

انسان بی لیس ینا

کے

میخائل ایلین اور ایلیناسیگال

دانیال

یہاں ایسے اور ایسے ہیں

انسان
بنا
بنا

جملہ حقوق محفوظ

پہلی بار : ۱۹۶۷ء
دوسرا ایڈیشن : ۱۹۸۴ء
اتیسری بار : ۱۹۸۶ء
نگران اشاعت : حمزہ نورانی
ناشر : ملک نورانی
ملکنہ دانش سال
وکتوریہ جیمیز ۲
عبد اللہ تارون روڈ کراچی
طابع : احمد یار درس، کراچی
قیمت : ۳۳ روپے

ترتیب

صفحہ

۷

عظیم انسان

پہلا باب

۹	نظر نہ آنے والا پنجرہ
۱۰	جنگل کی سیر
۱۳	جنگل کے بندی
۱۵	مچھلیاں خشکی پر کیسے آئیں
۱۸	بے زبان گواہ
۲۱	انسان آزادی کی راہ پر
۲۶	اپنے اجداد سے ملاقات

دوسرا باب

۲۸	ہمارے ہیرو کی دادی اور چچیرے رشتے دار
۳۰	ہمارے رشتے دار رافائل اور روزا
۳۳	کیا چمپانزی آدمی بن سکتا ہے؟
۳۶	ہمارے ہیرو نے چلنا سیکھا
۳۶	انسان کے پیروں نے ہاتھوں کو کام کے لئے کیسے آزاد کیا
۳۸	ہمارا ہیرو زمین پر اترتا ہے
۴۰	گم شدہ کبڑی

تیسرا باب

۴۸	انسان قواعد کو توڑتا ہے
۴۹	انسانی ہاتھوں کے چھوڑے ہوئے نشان

۵۲	زندہ پہاؤڑا اور زندہ ٹوکری
۵۵	اگر انسان کے ہاتھ کے بجائے پہاؤڑا ہوتا؟
۵۶	ماہر انسان اور ماہر دریا
۵۸	انسان کی سوانح کی ابتدا
۶۱	آدمی نے وقت کا تعین کیا
۶۳	جمع کرنے والا آدمی

چوتھا باب

۶۴	آفت قریب ہوتی جاتی ہے
۶۵	جنگوں کی جنگ
۶۹	دنیا کا خاتمہ
۷۱	دنیا کی ابتدا
۷۲	پتھر کے صفحات کی کتاب
۷۴	آدمی جنگل چھوڑتا ہے
۷۵	الفاظ کو ٹھیک سے پڑھنا چاہئے
۷۹	مقابلے کا خاتمہ
۸۰	آدمی اپنی دنیا بناتا ہے

پانچواں باب

۸۲	ماضی میں پہلا سفر
۸۵	ہزار سالہ اسکول
۸۹	ماضی میں دوسرا سفر
۹۲	اشاروں کی زبان
۹۶	بولتے ہوئے ہاتھ
۹۶	اشاروں کی زبان کی لغت کا ایک صفحہ
۹۸	ہماری اپنی اشاروں کی زبان
۹۹	آدمی اپنا دماغ حاصل کرتا ہے
۱۰۱	کیسے ہاتھوں کی جگہ زبان نے لی
۱۰۳	دریا اور اس کے وسائل

چھٹا باب

۱۰۵	چھوڑے ہوئے گھر میں
۱۱۱	لمبا ہاتھ
۱۱۳	جیتا جاگتا آبشار
۱۱۶	نئے لوگ
۱۱۸	”گھر کی تاریخ“ کا پہلا باب
۱۱۹	قدیم شکاریوں کی رہائش گاہ
۱۲۷	زمیں دوز آرٹ گیلری
۱۲۸	راز اور اس کا حل

ساتواں باب

۱۳۲	کیا کیا عجائبات ہیں وہاں
۱۳۵	دنیا کے بارے میں ہمارے اجداد کا خیال
۱۳۹	اپنے اجداد سے باتیں
۱۴۱	قدیم بولی کی باقیات

آٹھواں باب

۱۴۵	گلشیروں کا پیچھے ہٹنا
۱۴۷	برف کے قیدی
۱۴۹	جنگل سے آدمی کی لڑائی
۱۵۱	آدمی کا چوپایہ دوست
۱۵۳	دریا سے آدمی کی لڑائی
۱۵۴	شکاری ماہی گیروں کا گھر
۱۵۶	سب جہازوں کا نگر دادا
۱۵۹	پہلے کاریگر
۱۶۱	بیچ گواہ ہے
۱۶۳	نئے میں پرانا
۱۶۶	انوکھا ذخیرہ

نواں باب

۱۷۱	وقت کے قدم آگے بڑھتے رہے
	جھیل کی کہانی

۱۷۸	پہلا کپڑا
۱۷۹	پہلے کانکن اور دھات ساز
۱۸۳	پہلے روسی کسان
۱۸۴	انسانی محنت کا کیلنڈر

دسواں باب

۱۸۸	دو قانون
۱۸۹	پرانی ”نئی دنیا“
۱۹۶	غلطیوں کا سلسلہ

گیارہواں باب

۲۰۳	جادو کے جوتے
۲۰۵	پرانی عمارت میں پہلی دراڑیں
۲۱۱	پہلے خانہ بدوش
۲۱۳	زندہ اوزار
۲۱۶	حافظہ اور یادگار
۲۱۹	غلام اور آزاد آدمی
۲۲۲	خیمہ گھر کیسے بنا اور گھر شہر کیسے بن گیا
۲۲۵	قلعہ کا محاصرہ
۲۲۷	زندوں کی کہانی مردوں کی زبانی
۲۳۰	آدمی نے ایک نئی دھات بنائی
۲۳۱	میرا اور تیرا
۲۳۳	ایک نئے نظام کی ابتدا

بارہواں باب

۲۳۶	سائنس کی ابتدا
۲۳۹	دیوتاؤں کی اولمپس کی طرف پسپائی
۲۴۱	علم و شعور میں وسع
۲۴۳	پہلے کانک
۲۴۸	اس کتاب کے بارے میں کچھ اور
۲۴۹	دور و نزدیک

عظیم انسان

کرۂ ارض پر ایک عظیم ہستی ہے۔
اس کے ہاتھ ایسے ہیں کہ وہ آسانی سے انجن اٹھا لیتے ہیں۔
اس کے پیر ایسے ہیں کہ وہ ہزاروں میل کا راستہ ایک دن میں
طے کر لیتے ہیں۔
اس کے پر ایسے ہیں کہ وہ اس کو بادلوں کے اوپر وہاں لے
جاتے ہیں جہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا۔
اس کے پیراک پر ایسے ہیں کہ وہ تہہ آب کسی مچھلی سے
بہتر کام دیتے ہیں۔
اس کی آنکھیں ایسی ہیں کہ غائب چیز کو دیکھ سکتی ہیں
اور کان ایسے ہیں کہ دنیا کے دوسرے سرے کی بات سن سکتے ہیں۔
یہ ہستی اتنی طاقتور ہے کہ پہاڑوں کے اندر سرنگیں بناتی
ہے اور آبشاروں کو ہوا میں معلق کر دیتی ہے۔
وہ اپنی مرضی کے مطابق دنیا کے خدوخال بدل رہی ہے، جنگل
لگا رہی ہے، سمندروں کو ایک دوسرے سے ملا رہی ہے،
ریگستانوں کو سیراب کر رہی ہے۔
یہ عظیم ہستی کون ہے؟
انسان۔
لیکن وہ عظیم کیسے بن گیا، کرۂ ارض کا مالک کیسے بنا؟
اس کتاب میں ہم یہی بتانا چاہتے ہیں۔

پہلا باب

نظر نہ آنے والا پنجرہ

ایک زمانہ تھا جب انسان عظیم نہیں بلکہ حقیر تھا، قدرت کا فرمان بردار غلام، اس کا مالک نہیں۔

قدرت پر اس کا زور اتنا ہی کم تھا اور اس کی آزادی اتنی محدود تھی جیسے جنگلی جانور یا پرندے کی۔

کہاوت تو یہ ہے کہ ”چڑیا کی طرح آزاد“۔
لیکن کیا چڑیا واقعی آزاد ہوتی ہے؟

یہ سچ ہے کہ اس کے پر ہوتے ہیں اور وہ کہیں بھی جا سکتی ہے، جنگلوں، پہاڑوں اور سمندروں کے اوپر۔ جب خزاں میں سارس جنوب کی طرف اڑ کر جاتے ہیں تو ہمیں بڑا رشک آتا ہے۔ اوپر روشن آسمان میں وہ باقاعدہ قطار بنا کر اڑتے ہیں اور نیچے کھڑے لوگ اپنے سر اٹھا اٹھا کر اوپر دیکھتے ہیں اور حیرت سے کہتے ہیں ”چڑیوں کو دیکھو! وہ ہر جگہ اڑ کر جا سکتی ہیں!“

لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا چڑیاں ہزاروں میل اسی لئے اڑتی ہیں کہ ان کو سفر پسند ہے؟ نہیں وہ خوشی سے نہیں بلکہ ضرورتاً ایسا کرتی ہیں۔ ان کی منتقل ہونے والی عادتیں بے شمار نسلوں اور ہزاروں سال کے دوران زندگی کی جدوجہد میں پیدا ہوئی ہیں۔

چونکہ ہر چڑیا ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑ کر جا سکتی ہے اس لئے یہ سوال بجا طور پر پیدا ہوتا ہے کہ ہر قسم کی چڑیاں دنیا کے ہر حصے میں کیوں نہیں پائی جاتیں۔

اگر ایسا ہوتا تو ہمارے صنوبر کے شمالی جنگل اور سفیدے کی گہنائیں شوخ رنگ طوطوں اور لوؤں سے بھری پڑی ہوتیں۔ جنگل سے گذرتے ہوئے ہم اپنے سر کے اوپر میدانی چکاوک کی جانی پہچانی چھچھاٹ سنتے۔ لیکن نہ تو ایسا ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے کیونکہ چڑیاں اتنی آزاد تو نہیں ہیں جتنی وہ معلوم ہوتی ہیں۔

دنیا میں ہر چڑیا کا اپنا مقام ہے۔ ایک جنگل میں رہتی ہے تو دوسری کھلے میدان میں اور تیسری ساحل سمندر پر۔

ذرا سوچو تو عقاب کے پروں میں کتنی قوت ہوتی ہے! لیکن وہ اپنی حد سے باہر نکل کر کبھی گھونسلا نہیں بنائیگا۔ سنہرا عقاب اپنا بڑا سا گھونسلا کھلے اور بے درخت میدانوں میں نہیں بناتا اور میدانی عقاب کبھی جنگل میں گھونسلا نہیں بناتا۔

ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے جنگل استیابی میدان سے ایسی نظر نہ آنے والی دیوار کے ذریعہ علحدہ کیا گیا ہے جس کے اندر سے ہر جانور اور ہر جانور چڑیا نہیں گذر سکتی ہے۔ تم کو جنگل کے سچے باسی مثلاً بٹیر، جنگلی مرغی اور گلہری کبھی میدانوں میں نہیں ملینگے اور میدانوں کے جانور جیسے تغدار اور بھدکنے والا چوہا (jerboa) وغیرہ جنگل میں نہیں دکھائی دینگے۔

اس کے علاوہ ہر جنگل اور ہر میدان میں بہت سی نظر نہ آنے والی دیواریں ہوتی ہیں جو اس کو چھوٹی چھوٹی دنیاؤں میں بانٹ دیتی ہیں۔

جنگل کی سیر

جنگل میں گھومتے وقت تم نظر نہ آنے والی دیواروں کو پار کرتے رہتے ہو اور جب تم درخت پر چڑھتے ہو تو تمہارا سر نظر نہ آنے والی چھتوں کو پار کرتا رہتا ہے۔ ایک بڑے مکان کی طرح پورا جنگل منزلوں اور فلیٹوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ان سب کا وجود واقعی ہے چاہے وہ تمہیں نظر نہ آئیں۔ پھر بھی یہ سچ ہے کہ جنگل میں گھومتے وقت تم دیکھتے ہو کہ وہ بدلتا رہتا ہے۔

مثلاً تم دیکھو گے کہ اچانک چپڑ کے درختوں کی جگہ صنوبر کے پیڑ آ گئے اور بعض جگہ صنوبر دوسری جگہوں کے مقابلے میں زیادہ لمبے ہیں۔ یہاں تم سبز کائی کے قالین پر چل رہے ہو اور وہاں زمین گھاس یا سفید کائی سے ڈھکی ہوئی ہے۔

شہروالے کے لئے یہ سب جنگل ہے لیکن اگر جنگلات کے کسی ماہر سے پوچھا جائے تو وہ کہیگا کہ یہاں ایک نہیں چار جنگل ہیں۔ مثلاً تم نشیب میں چپڑ کے درختوں کی گپھا دیکھو گے جہاں فرش پر کائی کا انتہائی دبیز قالین ہے۔ اس کے آگے ریتیلی ڈھلوان پر گہرے ماشی رنگ کی کائی کے درمیان صنوبر کے پیڑ ہیں جن کے چاروں طرف لال نیلی بیڑیوں کی جھاڑیاں ہر جگہ نظر آئیں گی۔ اور اوپر ریتیلی پہاڑیوں

جنگل کے دو باسی - ہدھد اور کراس بل

پر سفیدی مائل ماشی رنگ کی کائی کے درمیان صنوبروں کا جھنڈ ہوگا اور آگے نم جگہ میں گھاس سے ڈھکا ہوا صنوبروں کا قطعہ ملیگا۔ دیکھو، تم تین دیواروں کے بیچ سے گذر گئے جو جنگل کے چار سنساروں کو ایک دوسرے سے علحدہ کرتی ہیں لیکن تم نے اس طرف دھیان بھی نہ دیا۔ اگر گھروں کی طرح جنگلوں میں بھی نام کی تختیاں لگی ہوتی تو تم کو چپڑ کے جنگل میں درختوں پر کراس بل (cross bill)، جنگلی مرغی اور تین انگلیوں والے ہدھد کی تختیاں لٹکتی نظر آئیں اور پتیوں والے درختوں کے جنگل میں دوسری قسم کی تختیاں یعنی سبز ہدھد اور پھدکی وغیرہ کی۔ ہر جنگل کئی منزلہ ہوتا ہے۔

صنوبر کے جنگل میں دو اور کبھی کبھی تین منزلیں بھی ہوتی ہیں۔ نچلی منزل کائی یا گھاس کی ہوتی ہے۔ بیچ والی جھاڑیوں کی اور اوپری منزل صنوبر کے درختوں کی ہوتی ہے۔

شاہ بلوط کے جنگل میں تو سات منزلیں ہوتی ہیں۔ سب سے اوپروالی بلوط، ایش، لینڈن اور میپل کی چوٹیوں سے بنی ہوتی ہے اور ہوا میں بلندی پر لہراتی رہتی

ہے۔ گرمیوں میں وہ ایک سرمبز چہت بن جاتی ہے اور خزاں میں رنگارنگ ہو جاتی ہے۔ عظیم الشان بلوطوں کی چوٹیوں سے آدھی بلندی تک پہاڑی ایش، جنگلی سیب اور ناسپاتی کے درختوں کی کلفیاں بھی پہنچتی ہیں۔

ان کے نیچے جھاڑ جھنکاڑ کا ایک جال پھیلا ہوتا ہے۔ جھاڑیوں کے نیچے پھول اور گھاسیں ہوتی ہیں۔ یہ بھی تہہ بہ تہہ اگتی ہیں۔ اور زمین سے بالکل قریب نرم کاٹی ہوتی ہے۔

جنگل کا گودام تہہ زمین ہوتا ہے اور یہاں ہم کو درختوں اور جھاڑیوں کی جڑیں ملتی ہیں۔

صنوبر یا پتے دار درختوں کے جنگلوں کی ہر منزل کے اپنے باشندے ہوتے ہیں۔ شکرہ اپنا گھونسل سب سے بلندی پر بناتا ہے۔ اس کے نیچے کسی درخت کے کھوکھلے میں ہدھد اپنے خاندان کے ساتھ رہتا ہے۔ کستورا نے کٹیلے کی جھاڑی میں بسیرے کا انتظام کیا ہے۔ نچلی منزل میں رہنے والی بن مرغی ادھر ادھر دوڑتی رہتی ہے۔ تہہ زمین گودام میں جنگلی چوہوں کی سرنگیں اور گھر ہوتے ہیں۔

اس بڑے گھر میں ہر قسم کے کمرے ہوتے ہیں۔ اوپر کی منزلوں میں دھوپ آتی ہے اور خشکی رہتی ہے۔ نچلی منزل میں اندھیرا اور نمی پائی جاتی ہے۔ ایسے سرد کمرے بھی ہوتے ہیں جو صرف گرمیوں میں رہائش کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور گرم کمرے بھی ہیں جن میں سارے سال رہا جا سکتا ہے۔

زمین کے اندر بل گرم رہتا ہے۔ ایک ایسے بل کا درجہ حرارت ناہا گیا جس کی گہرائی ڈیڑھ میٹر تھی۔ یہ جاڑوں کی بات ہے جب کہ باہر درجہ حرارت 18° - سنٹی گریڈ تھا لیکن بل کے اندر 8° + سنٹی گریڈ تھا۔

درخت کے کھوکھلے میں اس سے کہیں زیادہ سردی ہوتی ہے۔ یہاں تو جاڑوں میں کوئی جانور ٹھٹھر کر جم بھی سکتا ہے۔ لیکن گرمیوں میں یہ بڑی اچھی جگہ ہوتی ہے خصوصاً الوؤں اور چمکادڑوں کے لئے جو ہمیشہ ”رات کی ہالی“ میں نظر آتے ہیں اور دن بھر کسی اندھیرے کمرے میں سورج سے چھپ کر اونگھنا پسند کرتے ہیں۔ انسان تو اکثر اپنی رہائش گاہ بدلتا رہتا ہے۔ ایک گھر سے دوسرے گھر، ایک منزل سے دوسری منزل چلا جاتا ہے۔ لیکن جنگل میں عملی طور پر یہ ناممکن ہے۔

بن مرغی اپنے تاریک اور نم گھر کو کسی خشک، روشن بالاخانے سے کبھی نہ بدلے گی۔ اور شکرہ جو بالاخانے کا دلدادہ ہے یہ کبھی نہ پسند کریگا کہ اس کا گھونسل نچلی منزل پر کسی درخت کی جڑ کے پاس ہو۔

جنگل کے بندی

تھوڑی دیر کے لئے مان لو کہ ایک گلہری نے پھدکنے والے چوہے سے گھر کا تبادلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ گلہری تو جنگل میں رہتی ہے اور پھدکنے والا چوہا کھلے استیبی میدان یا ریگستان میں۔

گلہری کا گھر درخت میں اونچے پر ہوتا ہے، کھوکھلے میں یا ڈالیوں کے درمیان اور پھدکنے والا چوہا زمین کے اندر بل میں رہتا ہے۔ اب اپنے نئے گھر تک پہنچنے کے لئے پھدکنے والے چوہے کو درخت پر چڑھنا پڑیگا لیکن وہ ایسا نہیں کر سکیگا کیوں کہ اس کے پنجے درختوں پر چڑھنے والے نہیں ہوتے۔

دوسری طرف گلہری بھی زمین کے اندر نہیں رہ سکتی۔ اس کی تمام عادتیں اور طور طریقے تو درختوں پر رہنے والوں کے ہوتے ہیں۔

ہم اس کی دم اور پنجے ہی دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ گلہری کے پنجوں کی بناوٹ شاخیں پکڑنے، اخروٹ اور صنوبر کے پھل درختوں سے چننے کے لئے ہوتی ہے اور اس کی دم ایک اڑن چھتری کا کام کرتی ہے جو اس کو ایک شاخ سے دوسری شاخ تک لمبی چھلانگ مارنے میں مدد دیتی ہے۔ جب کوئی شکاری جانور اس پر جھپٹا ہے تو بھاگنے اور جست لگانے میں بھی اس کی دم کام آتی ہے۔

لیکن استیبی میدانوں کے پھدکنے والے چوہوں کے پنجوں اور دم کی ساخت تو گلہری سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ مسطح، کھلے استیبی میں تو پناہ کے لئے نہ کوئی جھاڑی ہوتی ہے اور نہ درخت۔ دشمن سے بچ نکلنے کا بس یہی واحد طریقہ ہے کہ بھاگ کر غائب ہو جائے یعنی زمین کے اندر گھس جائے۔ اور یہی پھدکنے والا چوہا کرتا بھی ہے۔ وہ اوپر کسی الو یا الوعقاب کو منڈلاتے دیکھتے ہی بڑی تیزی کے ساتھ اپنی بہت سی تہہ زمین سرنگوں میں سے ایک میں غائب ہو جاتا ہے۔ اسی لئے اس کے پنجے ایسے ہوتے ہیں۔ اچھلتے وقت وہ اپنے لمبے پچھلے پیر آگے کی طرف زور دینے کے لئے استعمال کرتا ہے اور اس کے سامنے کے چھوٹے پیر زمین کھودنے کے لئے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے دشمنوں سے بل میں پناہ لیتا ہے جو اس کو گرمیوں میں گرمی اور جاڑوں میں سردی سے بھی بچاتا ہے۔

اور اس کی دم کا کیا استعمال ہے؟ پھدکنے والے چوہے کی دم اس کے پنجوں کی بہترین مددگار ہوتی ہے۔ جب یہ چھوٹا سا جانور اپنے پچھلے پیروں پر بیٹھ کر

چاروں طرف دیکھ بھال کرتا ہے تو اس کی دم اس کو تیسرے پیر کی طرح سہارا دیتی ہے اور جب وہ جست لگاتا ہے تو اس کی دم رخ بدلنے والے آلے کا کام دیتی ہے۔ اگر اس کی دم نہ ہو تو پھدکنے والا چوہا ہر بار جست لگانے میں ہوا میں قلا کھا کر دھم سے زمین پر آ رہے۔

اس لئے اگر گلہری اور پھدکنے والا چوہا اپنے گھروں کا تبادلہ کریں، استیبی کو جنگل سے بدلیں اور کھوکھلے کو بل سے تو ان کو اپنی دھمیں اور پنجے بھی بدلنا ہونگے۔

اگر ہم جنگل اور استیبی کے دوسرے باسیوں کا گہرا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ سے ایک نظر نہ آنے والی زنجیر کے ذریعہ بندھا ہے، ایسی زنجیر سے جس کو توڑنا بہت مشکل ہے۔

بن مرغی جنگل کی نچلی منزل میں رہتی ہے کیونکہ اس کی من بھاتی غذا تو گودام میں ہوتی ہے۔ اس کی لمبی چونچ خاص طور سے زمین کے اندر سے کینچوؤں کو کھینچ لانے کے لئے بنی ہے۔ چونکہ بن مرغی کے لئے درخت پر کوئی دلچسپی نہیں ہے اس لئے وہ درخت پر کبھی نہیں ملیگی۔

لیکن تم کو تین انگلیوں یا شوخ رنگ کا بڑا ہمدھ شاذ و نادر ہی زمین پر ملیگا۔ اس کا کام تو سارا دن کسی چیڑ یا برج کے درخت کے تنے پر ٹھونگیں مارنا ہے۔

وہ کیوں ٹھونگیں مارتا ہے؟ وہ کیا تلاش کرتا ہے؟

اگر تم چیڑ کے درخت کی چھال کا ایک ٹکڑا چھڑا لو تو دیکھو گے کہ تنے پر ٹیڑھی میڑھی لائنیں ہر طرف چلی گئی ہیں۔ یہ نقاشی، چھال کے کیڑے کی بنائی ہوئی سرنگیں ہیں جو اس نے لکڑی چبا چبا کر بنائی ہیں۔ ہر ٹیڑھی میڑھی لائن کے آخر میں ایک چھوٹا دندانہ ہوتا ہے اور ہر داندانے میں اس کیڑے کا انڈا تتلی میں تبدیل ہو کر کیڑا بنتا ہے۔ کیڑا چیڑ کے درخت کا عادی ہو گیا ہے اور ہمدھ کیڑے کا۔ ہمدھ کی سخت چونچ آسانی سے درخت کی چھال کو پھاڑ دیتی ہے اور اس کی زبان اتنی لمبی اور لوچدار ہوتی ہے کہ وہ ٹیڑھی میڑھی لائنوں پر لہراتی ہوئی جاتی ہے اور انڈوں کو ہڑپ کر لیتی ہے۔

اس طرح ایک زنجیر سی ہے: چیڑ کا درخت، چھال کا کیڑا اور ہمدھ۔

یہ ان زنجیروں میں سے صرف ایک ہے جنہوں نے ہمدھ کو درخت اور جنگل کا پابند بنا رکھا ہے۔

یہاں درخت پر اسے اپنی غذا ملتی ہے۔ صرف چھال کا کیڑا ہی نہیں بلکہ دوسرے کیڑے اور ان کے انڈے بھی۔ جاڑوں میں ہمدھ بڑی صفائی کے ساتھ صنوبر

نے مخروطی پھلوں کو درخت کے تنے اور کسی شاخ کے درمیان رکھ کر ان کے بیج نکال لیتا ہے۔ ہمدھ اپنے کنبے کے لئے کسی درخت کے تنے میں کھوکھلا بناتا ہے۔ اس کی سخت دم اور پنچوں کی طرح مضبوط چنگل اس کو تنے پر چڑھنے اترنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو پھر وہ اپنی درختوں کی زندگی کو کسی دوسری چیز سے کیوں کر بدل سکتا ہے؟

ہم دیکھتے ہیں کہ ہمدھ اور گلہری جنگل کے باسی نہیں، بندی ہیں۔

مچھلیاں خشکی پر کیسے آئیں

جنگل کی چھوٹی موٹی دنیا ان بہت سی ننھی منی دنیاؤں میں سے ہے جن سے مل کر بڑی دنیا بنتی ہے۔

اس دھرتی پر صرف جنگل اور استپی میدان ہی نہیں ہیں۔ یہاں پہاڑ، ٹنڈرا، سمندر اور جھیلیں بھی ہیں۔

ہر ایک پہاڑ پر نظر نہ آنے والی دیواریں ایک چھوٹی سی دنیا کو دوسری دنیا سے الگ کرتی ہیں۔

اور ہر سمندر ان دیکھی چھتوں کے ذریعہ منزلوں میں تقسیم ہوتا ہے۔

ساحل پر لہروں سے ٹکرانے والی چٹانیں بے شمار گھونگھوں سے ڈھکی ہوتی ہیں۔ وہ ان چٹانوں سے اتنی مضبوطی سے چپک جاتے ہیں کہ بڑے سے بڑا طوفان بھی ان کو چٹانوں سے نہیں جدا کر سکتا۔

اور آگے دھوپ سے روشن پانی میں، سبز اور بادامی سمندری گھاس کے درمیان رنگ برنگی مچھلیاں اچھلتی نظر آتی ہیں، شفاف جیلی مچھلی ادھر ادھر تیرتی ہے اور ستارہ مچھلی آہستہ آہستہ تہہ کے قریب تیرتی رہتی ہے۔ تہہ آب چٹانیں انوکھے جانوروں سے ڈھکی ہوئی ہیں جو پودوں کی طرح غیر متحرک ہیں۔ ان کو اپنی غذا نہیں تلاش کرنی پڑتی۔ وہ خود ان کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ یہ سرخ ascidia ہیں جو دو منہ والی صراحی کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ ان کو ان چھوٹے چھوٹے کیڑوں سے غذا ملتی ہے جو وہ پانی کے ساتھ چوس لیتے ہیں۔ چمکدار سمندری anemones اپنے پنکھڑیوں جیسے چنگلوں میں ان مچھلیوں کو گرفتار کر لیتے ہیں جو ان کے بالکل قریب آ جاتی ہیں۔

سمندر کی تہہ میں، اس کے تاریک فرش پر، جہاں رات ہی رہتی ہے، دن کبھی نہیں آتا، جہاں ہمیشہ تاریکی چھائی رہتی ہے بالکل ہی مختلف دنیا ہے۔ سمندر کی

گہرائیوں تک روشنی نہیں پہنچتی اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں سمندری گھاہ نہیں ہوتی کیونکہ اس کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔

سمندر کی تہہ ایک وسیع قبرستان ہے جہاں جانوروں اور پودوں کی باقیات اوپر سے نیچے آتی رہتی ہیں۔

دس پیروں اور لمبے چنگلوں والے کیکڑے کیچڑ میں رہتے رہتے ہیں۔ چوڑے منہ والی مچھلیاں اندھیرے میں تیرتی ہیں۔ کچھ کے تو آنکھیں ہوتی ہی نہیں کچھ کے دو آنکھیں ہوتی ہیں جو دوربین کی طرح باہر نکلی ہوتی ہیں۔ ایسی مچھلیاں بھی ہوتی ہیں جن کے جسم پر آتشیں گل ہوتے ہیں۔ وہ ننھے منے جہازور کی طرح معلوم ہوتی ہیں جن کی کھڑکیوں کی روشنی جھلک رہی ہو۔ ایسی مچھلیاں بھی ہوتی ہیں جن کا اپنا مینارہ روشنی ہوتا ہے۔ وہ ان کے سر سے اوپر کی طرف نکلا ہوتا ہے اور چمکتا ہے۔

یہ نرالی دنیا ہماری دنیا سے کتنی مختلف ہے!

لیکن سمندری ساحل کی اتھلے پانی کی پٹی بھی خشک زمین سے کتنی الگ ہے حالانکہ ان کو ایک واحد خط، ساحل کا خط علحدہ کرتا ہے۔

کیا ایک دنیا کے باسی دوسری دنیا کو منتقل ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی مچھلی سمندر کو چھوڑ کر خشکی پر منتقل ہو سکتی ہے؟

یہ تو بالکل ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ مچھلی کی زندگی تو پانی سے وابستہ ہے۔ خشکی پر رہنے کے لئے اس کو گلپھڑوں کے بجائے پھپھڑوں کی اور پروں کے بجائے پیروں کی ضرورت ہوگی۔ مچھلی سمندر کی زندگی کے بجائے خشکی کی زندگی اسی وقت اختیار کر سکتی ہے جب وہ مچھلی نہ رہے۔

لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ مچھلی مچھلی نہ رہے؟

اگر تم یہ سوال ایک سائنس دان سے کرو تو وہ تم کو بتائیگا کہ لاکھوں سال پہلے بعض قسم کی مچھلیاں واقعی خشک ساحل پر آگئیں اور مچھلیاں نہیں رہیں۔ پانی سے خشکی تک کے اس عبوری دور نے سال دو سال نہیں لئے۔ اس میں لاکھوں سال لگ گئے۔

آسٹریلیا کے دریاؤں میں جو کبھی کبھی خشک ہو جاتے ہیں ایک قسم کی سینگ مچھلی (hornfish) پائی جاتی ہے جس کی تیرنے کی تھیلی پھپھڑے کی طرح ہے۔ جب سال کے خشک حصے میں پانی کی سطح کم ہونے لگتی ہے اور دریا صرف گدائے نالے بن جاتے ہیں تو تمام دوسری مچھلیاں مر جاتی ہیں اور پانی کو گندہ کر دیتی ہیں۔ صرف سینگ مچھلی اس خشک زمانے میں بھی زندہ رہتی ہے کیونکہ گل پھڑوں

کے علاوہ اس کے پھیپھڑے بھی ہوتے ہیں اور جب اس کو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنا سر پانی سے باہر نکال دیتی ہے۔

افریقہ اور جنوبی امریکہ میں ایسی بھی مچھلیاں ہیں جو بغیر پانی کے بھی رہ سکتی ہیں۔ وہ خشکی کے زمانے میں ریت کے اندر گھس جاتی ہیں اور بے حس و حرکت پڑی رہتی ہیں صرف اپنے پھیپھڑوں سے سانس لیتی ہیں یہاں تک کہ برسات کا موسم پھر آ جاتا ہے۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ مچھلیاں پھیپھڑے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔

لیکن پیروں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہاں، وہ پیر بھی پیدا کر سکتی ہیں۔ اس کے لئے تو زندہ مثالیں موجود ہیں۔ گرم منطقوں میں خشکی پر پھدکنے والی مچھلیاں ہوتی ہیں جو صرف ساحل پر ہی نہیں پھدک سکتیں بلکہ درختوں پر بھی چڑھ جاتی ہیں۔ ان کے جوڑواں پر پیروں کا کام دیتے ہیں۔

یہ تمام انوکھی ہستیاں اس بات کا زندہ ثبوت ہیں کہ مچھلیاں پانی سے نکل کر خشکی پر آسکتی تھیں۔ لیکن ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہوا؟

معدوم جانوروں کی ہڈیاں ہمیں یہ داستان بتاتی ہیں۔ زمین کے قدیم پرتوں کی کھوج میں ماہرین آثار قدیمہ نے کھدائی کرتے ہوئے ایک ایسے جانور کی ہڈیاں پائی ہیں جو بڑی حد تک مچھلی سے مشابہ ہے پھر بھی وہ مچھلی نہیں تھا۔ یہ مینڈک یا ٹرائٹن (triton) کی طرح جل بھومی جانور تھا۔ اس جانور کو stegocephalus کہا جاتا ہے۔ اس کے پروں کے بجائے باقاعدہ پانچ انگلیوں والے پیر تھے۔ جب وہ تھوڑی مدت کے لئے کنارے پر آتا تھا تو وہ ان پیروں کی مدد سے آہستہ آہستہ چل سکتا تھا۔

آؤ اب ذرا معمولی مینڈک کو غور سے دیکھیں۔ جب وہ انڈے سے نکلتا ہے تو وہ دمدار ہوتا ہے۔ اور اس کے اور مچھلی کے درمیان بہت کم فرق ہوتا ہے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لاکھوں سال پہلے مچھلی کی بعض قسموں نے اس دیوار کو پار کر لیا جو سمندر اور خشکی کے درمیان حائل تھی لیکن اس عبوری دور میں ان میں تبدیلی پیدا ہو گئی۔ جل بھومی جانور مچھلی کی اولاد ہیں اور وہ خود رینگنے والے جانور کے اجداد میں ہیں۔ جانوروں اور پرندوں کے قدیم اجداد رینگنے والے جانور ہیں۔ ان میں سے بہتیرے ایسے بھی ہیں جو پانی کو بالکل بھول چکے ہیں۔

بے زبان گواہ

پتھرائے ہوئے جانوروں کی ہڈیاں اس بات کی بے زبان گواہ ہیں کہ جانداروں میں لاکھوں برسوں کے دوران تبدیلیاں ہوئیں۔

ان میں کس طرح تبدیلی پیدا ہوئی؟

انگریز سائنس دان چارلس ڈارون کے نظریۂ ارتقا پیش کرنے سے پہلے یہ ایک راز تھا۔ جو کام ڈارون نے شروع کیا تھا اس کو دو روسی سائنس دانوں کو وائیفسکی اور تیمیریازیف نے جاری رکھا اور جب انہوں نے اپنا وسیع مطالعہ پائے تکمیل تک پہنچا لیا تو ہم کو وہ باتیں سمجھا دیں جو ہمارے دادا کبھی نہیں سمجھ سکتے تھے۔

دنیا میں ہر جاندار کا وجود اپنی جگہ کی مناسبت سے ہے، اس فضا اور ماحول کے مطابق جس میں وہ رہتا ہے۔ لیکن دنیا میں کچھ بھی یکساں نہیں رہتا۔ گرم آب و ہوا سرد ہو جاتی ہے، اس جگہ پہاڑ نمودار ہو جاتے ہیں جہاں پہلے میدان تھے، سمندر کی جگہ خشکی لے لیتی ہے، صنوبر کے جنگلوں کی جگہ پتیوں والے جنگل آ جاتے ہیں۔

اور جب چاروں طرف کی چیزیں بدلتی ہیں تو وہاں کے جانداروں پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟

وہ بھی بدلتے ہیں۔

بہر حال، یہ ان کے طے کرنے کی بات نہیں ہوتی کہ وہ کیسے بدلیں گے۔ کوئی ہاتھی اچانک اپنی خوراک بدل کر پتوں، گھاس اور پھلوں کی جگہ گوشت تو نہیں کھانے لگے گا۔ کوئی ریچھ یہ نہیں کہیگا کہ ”مجھے گرمی لگتی ہے۔ میں اپنی بالدار جھیری کھال اتار دوں۔“

جاندار اپنی مرضی کے مطابق نہیں بدلتے۔ وہ بدلتے ہیں کیونکہ وہ نئی طرح کی غذائیں کھانے اور نئے حالات میں رہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اور جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ تو ان کی بھلائی کے لئے یا کارآمد نہیں ہوتی ہیں۔

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جانور یا پودے نئے حالات میں رفتہ رفتہ ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کی زندگی کے لئے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ان کو نہیں ملتیں جیسی کہ ان کے اجداد کو ملتی تھیں۔

وہ بھوک اور سردی سے مر جاتے ہیں یا شاید ان کو غیر معمولی گرمی اور خشکی ستاتی ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کا آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کی اولاد اور بھی بیمار ہوتی ہے اور نئے حالات میں زندہ رہنے کی نسبتاً کم صلاحیت رکھتی ہے۔ آخر

میں یہ پوری کی پوری قسم ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ تبدیلیوں پر قابو نہیں پا سکتی۔

لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ جانداروں میں ایسی تبدیلیاں ہوں جو کارآمد ہوں، نقصان دہ نہ ہوں۔ سازگار حالات میں ایسی کارآمد تبدیلیاں آئندہ نسلوں تک منتقل ہوتی ہیں۔ ان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔

وقت گزرنے پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نسلیں اپنے اجداد سے مشابہت نہیں رکھتیں، ان کی فطرت ہی بدل جاتی ہے۔ وہ ایسے حالات میں رہ سکتی ہیں جو ان کے اجداد کے لئے مضرت رساں ہوتیں۔ وہ رہن سہن کے نئے حالات سے مانوس اور ان کی عادی بن جاتی ہیں۔ یہاں فطری انتخاب کارفرما نظر آتا ہے۔ وہ جاندار جو اپنے کو نئے حالات کا عادی نہیں بنا سکے تباہ ہو گئے اور جن سے ایسا ممکن ہوا وہ باقی رہ گئے۔

تیمیریازیف نے ایک مثال پیش کی ہے۔ ایک ہاتھی چوک کا درخت پہاڑوں میں لگایا گیا۔ میدانی ہاتھی چوک کا تنا لہبا اور پتیاں خوب پھیلی ہوتی ہیں۔ پہاڑوں میں یہ درخت چھوٹا ہو گیا اور اس کی پتیاں زمین کے قریب پھیل گئیں۔ اس تبدیلی کی وجہ یہ ہوئی کہ ہاتھی چوک نے اپنے کو ایک نئی فضا میں پایا۔ پہاڑ کی آب و ہوا اور زمین دونوں میدان سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ اور یہ تبدیلی اس کے لئے اچھی بھی تھی۔ اب اس کے لئے اپنی پتیاں برف کے نیچے چھپا کر جاڑوں کی سرد ہواؤں اور پالے سے پناہ لینا آسان تھا۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ ماحول کی تبدیلی سے جاندار مخلوق کی فطرت بدل جاتی ہے۔

یہ بات اس سے واضح ہوتی ہے کہ مچھلیاں رفتہ رفتہ تبدیل ہو کر جل بھومی مخلوق بن گئی ہیں۔

اس کی ابتدا زمانہ تاریخ سے قبل کے پایاب سمندروں اور جھیلوں سے ہوئی تھی جو رفتہ رفتہ سوکھ رہے تھے۔ مچھلی کی وہ قسمیں جو اپنے کو زندگی کے نئے طریقے کا عادی نہیں بنا سکیں مرنے لگیں اور صرف وہ قسمیں بچیں جنہوں نے طویل مدت تک بغیر پانی کے رہنا سیکھ لیا۔ خشک موسم میں وہ یا تو ریت میں چلی جاتی تھیں یا قریب ترین جوہڑ میں۔ وہ اپنے پروں کو پیروں کی طرح استعمال کرتی تھیں۔ قدرت نے چھوٹی سی چھوٹی جسمانی تبدیلی کا استعمال کیا جو خشکی پر کارآمد ہو سکتی تھی۔ ان مچھلیوں کی تیراکی کی تھیلی رفتہ رفتہ بھیڑوں میں تبدیل ہو گئی۔ اور جوڑی دار پروں نے پروں کی شکل اختیار کر لی۔

اس طرح کچھ پانی کے باسیوں نے اپنے کو خشکی کی زندگی کا عادی بنا لیا۔ تبدیلی کی صلاحیت نے ہی مچھلی کے پروں، اس کی تیراکی کی تھیلی اور جسمانی ساخت کو نئے ماحول کے مطابق تبدیل کر دیا۔ انتخاب نے صرف وہی تبدیلیاں برقرار رکھیں جو کارآمد تھیں اور جو مضرت رساں تھیں ان کو ختم کر دیا۔

نسلی وراثت نے ان کارآمد تبدیلیوں کو آئندہ نسلوں میں منتقل کیا، ان میں اضافہ کیا اور ان کو مضبوط بنایا۔ کووالینسکی نے گھوڑے کی تاریخ کے بارے میں تحقیقات کر کے ایک اور واضح مثال پیش کی ہے۔

واقعی یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ گھوڑا ایسے چھوٹے جانور کی اولاد ہے جو کسی زمانے میں گھنے جنگلوں میں رہتا تھا اور گرے پڑے درختوں کے اوپر سے صفائی کے ساتھ چھلانگ لگاتا تھا۔ اس چھوٹے جانور کے گھوڑے جیسے کھر نہیں تھے۔ اس کے پیر چھوٹے تھے اور پانچ انگلیوں والے پنجے رکھتے تھے۔ اس سے اس کو جنگل کی ناہموار زمین پر قدم جما کر چلنے میں مدد ملتی تھی۔

وقت آیا کہ یہ بڑے جنگل چھدرے ہونے لگے اور ان کی جگہ میدانوں نے لے لی۔ اب گھوڑے کے جنگل باسی بزرگوں کو اکثر کھلے میدان میں آنا پڑتا تھا۔ خطرے کی حالت میں یہاں جنگل کی طرح کوئی پناہ کی جگہ نہ تھی۔ فرار کا طریقہ محض تیز رفتاری تھی۔ جنگلوں میں چھپنے کا جو طریقہ تھا وہ میدانوں میں نہیں رہا۔ اس کی جگہ بھاگ دوڑنے لے لی اور بہت سے جنگلی جانور تعاقب میں ختم ہو گئے۔ صرف وہی درندوں سے بچے جن کی ٹانگیں سب سے لمبی اور تیز رفتار تھیں۔ ایک مرتبہ پھر قدرت نے اپنے انتخاب سے کام لیا، اس نے ہر اس تبدیلی کو تلاش کر کے محفوظ رکھا جو جانور کو تیز دوڑنے میں مدد دیتی تھی اور ہر اس چیز کو رد کر دیا جو دوڑنے میں استعمال نہیں ہو سکتی تھی۔

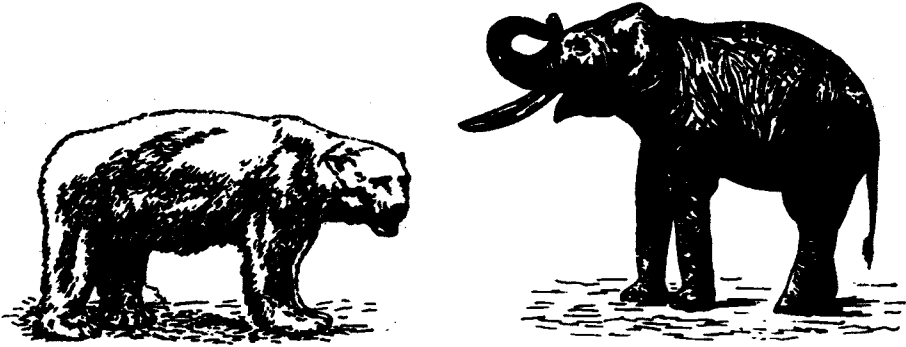
گھوڑے کے بزرگوں کو زندگی کی آزمائشوں نے یہ دکھایا کہ تیز دوڑنے والے جانوروں کے پیروں میں بہت سی انگلیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ مضبوط اور سخت ہو تو بس ایک کافی ہے۔ ایک زمانے میں گھوڑے کے تین انگلیاں تھیں اور آخر کار پھر ایک ہی رہ گئی۔ جس گھوڑے کو ہم موجودہ زمانے میں دیکھتے ہیں اس کے ایک لمبی انگلی یعنی کھر ہے۔

میدان میں آکر گھوڑے کے صرف پیر ہی نہیں بدلے بلکہ اس کا سارا جسم بدل گیا۔ مثلاً اس کی گردن کو لمبے لو۔ اگر اس کے پیر زیادہ لمبے ہو گئے ہوتے اور گردن چھوٹی ہی رہ جاتی تو گھوڑا اس گھاس تک نہ پہنچ سکتا جو اس کے قدموں کے

نیچے ہوتی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ قدرت نے چھوٹی گردن والے گھوڑوں کو رد کر دیا جیسا کہ وہ چھوٹے پیروں والے گھوڑوں کے ساتھ کر چکی تھی۔ اور گھوڑے کے دانتوں کے بارے میں؟ وہ بھی بدل گئے۔ میدان میں گھوڑے کو سخت اور موٹے پودے کھانا پڑے جن کو اسے پہلے اپنی داڑھوں سے چبا کر باریک کرنا پڑتا تھا۔ اور اسی لئے اس کے دانت بھی بدلے۔ اب اس کے دانت ایسے ہیں جو سوکھی گھاس کو بھی چبا کر باریک کر سکتے ہیں۔ گھوڑے کے پیروں، گردن اور دانتوں کو بدلنے کے زبردست کام میں پانچ کروڑ سال لگے۔ اور اس عمل کے دوران بہت سے جانور ختم ہو گئے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو دیواریں سمندر کو خشکی سے اور جنگل کو میدان سے علحدہ کرتی ہیں وہ مستقل نہیں ہیں۔ سمندر یا خشک ہو جاتے ہیں یا خشکی پر چڑھ آتے ہیں، میدان ریگستانوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، سمندر کے باسی رینگ کر خشکی پر آ جاتے ہیں اور جنگل کے رہنے والے میدانوں میں رہنے لگتے ہیں۔ لیکن کسی جانور کے لئے اپنی چھوٹی موٹی دنیا چھوڑنا، اپنے ماحول کی زنجیروں کو توڑنا کتنا مشکل ہے۔ ان زنجیروں کو توڑنے کے بعد بھی وہ آزاد نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایک ان دیکھے پنجرے سے دوسرے پنجرے میں پہنچ جاتا ہے۔ جب گھوڑا جنگل چھوڑ کر میدان میں آیا تو وہ جنگل کا باسی نہ رہا، میدان کا رہنے والا ہو گیا۔ ایک مرتبہ اگر کسی قسم کی مچھلی کو پانی سے باہر خشکی کا راستہ مل گیا تو پھر یہ مچھلیاں سمندر کو نہیں واپس ہوئیں کیونکہ واپسی کے لئے دوبارہ تبدیلی کی ضرورت تھی۔ یہی ان کئی قسم کی خشکی کی مچھلیوں کے ساتھ ہوا جو خشکی سے سمندر کو واپس ہوئیں۔ ان کے پیر پھر پروں میں تبدیل ہو گئے۔ مثلاً وہیل کو ایسا ”مچھلی جیسا“ بننا پڑا کہ جو لوگ اس کے آغاز کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اس کو مچھلی سمجھتے ہیں حالانکہ وہ صرف ظاہری صورت اور طریقہ زندگی کے لحاظ سے مچھلی سے مشابہت رکھتی ہے۔

انسان آزادی کی راہ پر

دنیا میں تقریباً دس لاکھ قسم کے جانور ہیں اور ہر ایک اپنی چھوٹی موٹی دنیا میں رہتا ہے جس کا وہ عادی بن گیا ہے۔ بعض جگہوں پر ایک قسم کے جانوروں کو یہ ان دیکھا نشان ملیگا کہ ”دور رہو“ اور دوسری قسم کو ایسی جگہ ”خوش آمدید“ کا ان دیکھا نشان ملیگا۔

قطبی ریچھ اور ہاتھی اب صرف چڑیا گھر میں ساتھ ساتھ رہتے ہیں

ذرا سوچو تو کسی قطبی ریچھ کا منطقہ حارہ کے جنگل میں کیا حال ہوگا۔ اس کا تو دم گھٹ جائیگا کیونکہ اس کا سمور کا موٹا کوٹ تو اتارا نہیں جا سکتا۔ لیکن گرم خطوں کا کوئی رہنے والا مثلاً ہاتھی تو آرکٹک کے برف میں ٹھہر کر مرجائیگا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جس کی زندگی گرم غسل میں بسر ہوتی ہو اس کے جسم پر تو کھال ہی ہوگی۔

دنیا میں صرف ایک ایسی جگہ ہے جہاں قطبی ریچھ اور ہاتھی پڑوسی ہوتے ہیں یعنی وہ جگہ جہاں دنیا کے ہر حصے کے جانور ہوتے ہیں۔ یہاں میدانوں کے جانور جنگلوں کے جانوروں سے صرف چند گز کے فاصلے پر نظر آتے ہیں اور پہاڑی جانور ان کے برابر رہتے ہیں۔ یہ جگہ چڑیا گھر ہے۔

چڑیا گھر میں تو جنوبی افریقہ کے برابر ہی آسٹریلیا ہوتا ہے اور آسٹریلیا کا پڑوسی شمالی امریکہ ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا سے جانور یہاں آتے ہیں۔ لیکن وہ خود نہیں آتے ہیں۔ انسان نے یہاں ان کو لا کر جمع کیا ہے۔

سوچو تو کہ ان سب کو خوش رکھنا کتنی مشکل بات ہے! ہر جانور اپنی چھوٹی موٹی دنیا کا عادی ہوتا ہے۔ اور انسان کو ان سب کے لئے ایسے حالات پیدا کرنا چاہئے جو ان کی چھوٹی موٹی دنیا کے مطابق ہوں۔

یہاں ایسا تالاب ہونا چاہئے جو سمندر کی یاد دلائے اور وہاں ریگستان کا ایک ٹکڑا۔

پھر جانوروں کو کھلانا پلانا ہے۔ ان کو ایک دوسرے کو ہڑپ کرنے سے باز رکھنا ہے۔ قطبی ریچھ کو غسل کے لئے ٹھنڈا پانی چاہئے۔ بندروں کو گرمی

کی ضرورت ہوتی ہے۔ شیر! ہر روز اپنی خوراک کے مطابق کچا گوشت چاہتا ہے اور عقاب کو اتنی جگہ چاہئے کہ وہ اپنے پروں کو حرکت میں لا سکے۔ میدانوں، جنگلوں، پہاڑوں، ریگستانوں اور سمندروں کے جانوروں کو انسان مصنوعی طور پر اکٹھا کرتا ہے تو اس بات کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے لئے ایسی مصنوعی فضا بھی پیدا کی جائے کہ وہ ختم نہ ہو جائیں۔ انسان خود کس قسم کا جانور ہے؟ میدانی، جنگلی یا پہاڑی جانور؟ کیا جنگل میں رہنے والے آدمی کو ”جنگلی آدمی“ اور دلدل میں رہنے والے کو ”دلدلی آدمی“ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔

کیونکہ ایسا آدمی جو جنگل میں رہتا ہے میدان میں بھی رہ سکتا ہے۔ اور جو آدمی دلدل میں رہتا ہے اس کو زیادہ خشک جگہ منتقل ہونے سے خوشی ہوگی۔

آدمی کہیں بھی رہ سکتا ہے۔ اس دنیا میں مشکل سے ہی کوئی ایسا کونا ہوگا جہاں آدمی نہ پہنچا ہو اور جہاں کوئی ایسا نہ دکھائی دینے والا نشان ہو جو کہتا ہو ”انسان، دور رہو!“۔ آرکٹک میں تحقیقات کرنے والے بہتی ہوئی برفانی چٹانوں پر رہتے ہیں۔ اگر ان کو اچانک انتہائی گرم ریگستانوں میں جانا پڑے تو ان کو کوئی مشکل نہ ہوگی۔

اگر کوئی آدمی استیمی میدان سے جنگل کو یا جنگل سے میدان کو منتقل ہوتا ہے تو اسے اپنے ہاتھ پیر اور دانت نہیں بدلنا پڑتے۔ اگرچہ اس کا جسم موٹے سمور سے ڈھکا نہیں ہوتا پھر بھی وہ جب جنوب سے شمال کو جاتا ہے تو ختم نہیں ہو جاتا۔

اس کو سمور کا کوٹ، ٹوپی اور بوٹ جوتے سردی سے اسی طرح بچاتے ہیں جیسے جانوروں کا سمور ان کو بچاتا ہے۔

آدمی نے گھوڑے سے کہیں زیادہ تیز چلنا سیکھ لیا ہے لیکن اس کے لئے اسے اپنی انگلیوں سے نہیں دستبردار ہونا پڑا۔

آدمی نے مچھلی سے کہیں زیادہ تیز تیرنا سیکھ لیا ہے لیکن اس کے لئے اسے ہاتھ پیروں کی جگہ مچھلی کے پروں کی ضرورت نہیں ہوئی۔

رینگنے والے جانوروں کو پرندوں میں تبدیل ہونے میں لاکھوں برس گذر گئے۔ ان کو اس تبدیلی کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی کیونکہ اس تبدیلی کے دوران وہ اپنے اگلے پنجوں سے محروم ہو گئے جو پر بن گئے۔ انسان نے چند صدیوں میں اڑنا سیکھا ہے لیکن اس کو اپنے بازوؤں سے نہیں محروم ہونا پڑا۔

آدمی نے یہ گر سیکھ لیا کہ نظر نہ آنے والی دیواروں کے درمیان سے، جو جانوروں کو اپنا قیدی بنا لیتی ہیں، بلا تبدیلی کیسے گذرا جا سکتا ہے۔
انسان ایسی بلندیوں تک جا سکتا ہے جہاں سانس لینے کے لئے ہوا نہیں ہے پھر بھی وہ زمین پر صحت مند اور چاق و چوبند واپس آتا ہے۔
جب سوویت ہوابازوں نے فضا میں بلندی کے تمام ریکارڈ توڑ دئے تو زندگی کی عام چھت زیادہ بلند ہو گئی اور اس دنیا کے حدود کے پار ہو گئی جس میں زندہ مخلوقات آباد ہیں۔

جانوروں اور چڑیوں کا انحصار پوری طرح قدرت پر ہوتا ہے۔ ریاضی کے کسی سوال کے حل کا انحصار اس کے شرائط پر ہوتا ہے۔ یہی صورت قدرت کی ہے۔ ہر جانور ایسا مسئلہ ہے جس کو زندگی نے کامیابی سے حل کر لیا ہے۔ مسئلے کے شرائط۔ زندگی کے حالات ہیں اور اس کا جواب پنچوں، پیروں، پروں، مچھلی کے پروں، چونچوں، جنگلوں، عادتوں اور طور طریقوں کی ایک وسیع فہرست ہے۔ جواب کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ جانور کو کہاں اور کیسے رہنا ہے۔ میٹھے یا کھاری پانی میں یا خشکی پر، ساحل پر یا سمندر میں، سمندر کی تہہ میں یا سطح سمندر سے قریب، شمال یا جنوب میں، پہاڑوں پر یا وادیوں میں، سطح زمین پر یا تہہ زمین، استیپی میدانوں میں یا جنگلوں میں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ کون سے جانور اس کے پڑوسی ہوتے ہیں۔
جانور پوری طرح اپنے ماحول کا محتاج ہوتا ہے۔

لیکن آدمی اپنی مرضی کے مطابق ماحول بناتا ہے۔ وہ اکثر قدرت کی کتاب اس کے ہاتھ سے چھین لیتا ہے اور ان شرائط کو کاٹ دیتا ہے جو اسے پسند نہیں ہیں۔

قدرت کی کتاب کہتی ہے: ”ریگستان میں بہت کم پانی ہے۔“ لیکن جب ہم ریگستان میں گہری نہریں کھود دیتے ہیں تو ہم اس حالت کو ختم کر دیتے ہیں۔

قدرت کی کتاب کہتی ہے: ”شمال کی زمین بئجر ہے۔“ ہم زمین میں کھاد ڈال کر اس کو بدل دیتے ہیں۔ ہم کئی سال تک خود بخود اگنے والی گھاسیں اور پھلی دار فصلیں بوکر زمین کو زرخیز بناتے ہیں۔
قدرت کی کتاب کہتی ہے: ”جاڑے کے موسم میں سردی اور رات میں اندھیرا ہوتا ہے۔“ لیکن آدمی ان باتوں کی کوئی پروا نہیں کرتا۔ وہ اپنے گھر کو جاڑے میں گرم اور رات میں روشن کرتا ہے۔
ہم برابر اپنے ماحول کو بدلتے رہتے ہیں۔

جو جنگل ہمارے چاروں طرف ہیں شجرکاری اور جنگلوں کی کٹائی کی وجہ سے مدت ہوئے اپنی صورت شکل بدل چکے ہیں۔

اب ہمارے استیپی میدان بھی پہلے کی طرح سپاٹ ویرانے نہیں رہے ہیں۔ ان کو آدمی زیرکاشت لایا ہے۔

ہمارے پودے، ہماری گیہوں اور رٹی کی فصلیں، ہمارے سیب اور ناسپاتیوں کے درخت ان جنگلی اناج کی گھاسوں اور پھل کے پیڑوں کی طرح بالکل نہیں ہیں جو کسی زمانے میں ویرانوں میں اگتے تھے۔

آپ کو ایسے قدرتی درخت کہاں ملیں گے جن میں سیب اور ناسپاتیاں دونوں پیدا ہوتی ہوں یا آدھے میں میٹھی بیریاں ہوں اور آدھے میں جنگلی بیریاں! یہ اور ایسے ہی بہت سے دوسرے انوکھے پھل روسی سائنس دان اور ماہر باغبانی ایوان میچورین نے پیدا کئے ہیں۔

ان کی تعلیم کی پیروی کرنے والے سائنس دان اب قدرت کی برابر تبدیل ہونے والی خوبیوں اور اس کی وراثت اور انتخاب کی صفات کو اس راہ پر لگا سکتے ہیں جو آدمی کے لئے مفید ہو۔

ایسے گھریلو جانور جیسے گھوڑے، گائیں اور بھیڑیں اب جنگلی نہیں ہوتے۔ ان کو آدمی پالتا ہوتا ہے اور ان کی افزائش کرتا ہے۔

آدمی نے جنگلی جانوروں کے طور طریقے بدل ڈالے ہیں۔ بعض جانور غذا کی تلاش میں آدمی کے گھروں اور کھیتوں سے بہت قریب رہتے ہیں اور بعض آدمی سے بھاگنے کی کوشش میں اس سے بہت دور جنگلوں اور ویرانوں میں چلے گئے ہیں۔ آدمی کے ظہور سے پہلے ان جانوروں کے اجداد وہاں نہیں رہتے تھے۔

ایک زمانہ وہ بھی آئے گا جب آدمی کوئی اصلی جنگل یا ویرانہ دیکھنا چاہے گا تو اس کو خاص محفوظ جگہوں کو جانا پڑیگا کیونکہ انسان دنیا کا چہرہ بالکل بدل دے گا۔

ان محفوظ جگہوں کی سرحدیں کھینچتے ہوئے ہم قدرت سے کہتے ہیں: ”تم کو ہم یہاں کی مالکہ رہنے دیں گے لیکن اس سرحد کے پار ہر چیز ہماری ہے۔“

انسان روز افزوں قدرت کا مالک بنتا جا رہا ہے۔

یہ صورت ہمیشہ سے نہ تھی۔

ہمارے زمانہ تاریخ سے قبل کے اجداد قدرت کے ویسے ہی غلام تھے جیسے اس دنیا میں رہنے والے دوسرے جانور۔

اپنے اجداد سے ملاقات

لاکھوں سال پہلے جنگلات اور ان کے درخت، جانور اور گھاسیں ہمارے موجودہ جنگلوں اور باغوں سے مختلف تھے۔

ان قدیم زمانے کے جنگلوں میں منہدی، لارل اور میگنولیا کے پودوں کے ساتھ برج، لائم اور میپل کے بڑے بڑے درخت اگتے تھے۔ انگور کی بیلیں اخروٹ کے درختوں سے لپٹی رہتی تھیں اور بیدمجنوں کے پڑوسی کافور اور عنبر دینے والے درخت ہوتے تھے۔ بڑے بڑے دیوپیکر درختوں کے سامنے عظیم الشان شاہ بلوط بھی بالشتیا معلوم ہوتا تھا۔

اگر ہم آج کے جنگل کو کسی مکان سے تشبیہ دیں تو اس زمانے کا جنگل فلک بوس عمارت کی طرح ہوتا تھا۔

اس ”فلک بوس عمارت“ کی سب سے اوپری منزل روشن اور چہل پہل والی ہوتی تھی۔ وہاں بڑے بڑے رنگین پھولوں کے درمیان، شوخ رنگ کی کلفیوں والی چڑیاں ادھر ادھر اڑتی تھیں اور ان کی آوازیں جنگل میں گونجتی تھیں۔ لنگور ادھر ادھر شاخوں سے جھولتے تھے۔

دیکھو، بندروں کا ایک غول شاخوں پر اس طرح دوڑ رہا ہے جیسے وہ کوئی پل پار کر رہا ہو۔ مائیں اپنے بچوں کو زوروں سے سینے سے لگائے ہیں اور ان کے منہ میں چبائے ہوئے پھل اور اخروٹ بھر رہی ہیں۔ وہ بچے جو ذرا بڑے ہیں اپنی ماؤں کے پیر پکڑے ہیں۔ اور اس غول کا جھبرا بڈھا سردار بڑی چستی سے ایک تنے پر چڑھ رہا ہے اور سارا غول اس کے پیچھے ہے۔

یہ بندروں کی کون سی قسم ہے؟ آجکل تم کو یہ چڑیا گھر میں بھی نہیں ملیں گے۔ یہ وہی بندر ہیں جن کی نسل سے آدمی، چمپانزی اور گوریلا کے اجداد پیدا ہوئے۔ ابھی ہماری ملاقات زمانہ تاریخ سے قبل کے اجداد سے ہوئی۔

تیز دانت والے چیتے کے اگلے دانت بالکل خنجر کی طرح ہوتے تھے

وہ سب جنگل کی سب سے اوپر والی منزل پر رہتے تھے۔ وہ زمین سے بہت بلندی پر ایک درخت سے دوسرے درخت تک شاخوں کے ذریعہ سفر کرتے رہتے تھے جیسے یہ شاخیں پل، بالکونیاں اور گزرگاہیں ہوں۔

جنگل ہی ان کا گھر تھا۔ رات کو وہ درختوں کے دوشاخے میں ڈالیوں سے بنے ہوئے بڑے بڑے گھونسلوں میں آرام کرتے تھے۔

جنگل ان کا قلعہ تھا۔ وہ اوپر والی منزل پر اپنے جانی دشمن تیز دانتوں والے چیتے سے پناہ لیتے تھے۔

جنگل ان کا بھنڈار تھا۔ وہاں اوپر کی شاخوں میں وہ اپنا کھانا۔ پھل اور اخروٹ جمع کرتے تھے۔

لیکن جنگل کی چھت کے نیچے زندگی بسر کرنے کے لئے ان کو ایک شاخ سے بھول کر دوسری شاخ تک جانا سیکھنا پڑتا تھا اور یہ بھی کہ درختوں کے تنوں سے کس طرح اوپر نیچے چڑھا اترا جائے اور ایک درخت سے کود کر دوسرے تک کس طرح پہنچا جائے۔ ان کو پھلوں کو چننا اور اخروٹوں کو توڑنا سیکھنا پڑا۔ ان کی انگلیوں کو چست، آنکھوں کو تیز اور دانتوں کو مضبوط ہونا چاہئے تھا۔

ہمارے اجداد بہت سی زنجیروں سے جنگل سے منسلک تھے اور صرف جنگل ہی سے نہیں بلکہ اوپر چوٹی والی منزلوں سے۔ آدمی نے ان زنجیروں کو کس طرح توڑا؟ جنگلی مخلوقات نے کس طرح یہ ہمت کی کہ وہ اپنا پنجرہ چھوڑ کر اپنے گھر کی سرحدوں سے باہر قدم رکھے؟

دوسرا باب

ہمارے ہیرو کی دادی اور

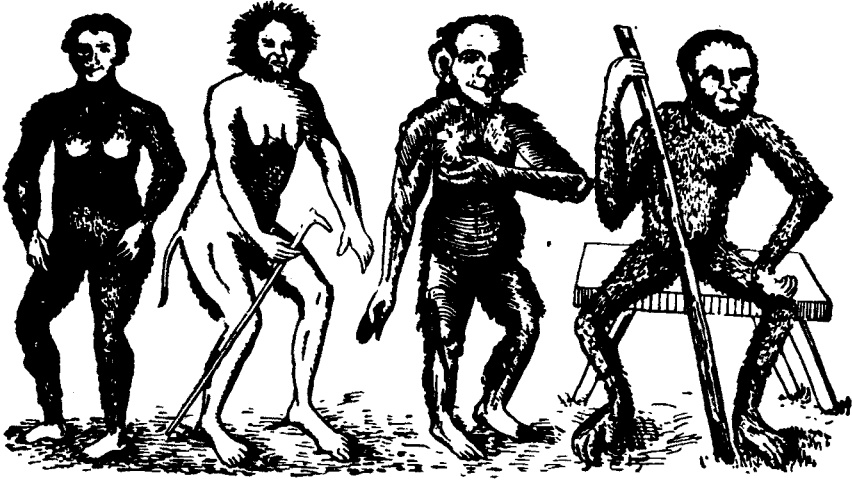
چچیرے رشتہ دار

جب پرانے زمانے میں کوئی مصنف آدمی کی زندگی اور کارناموں کے بارے میں اپنی کہانی شروع کرتا تھا تو وہ عام طور پر اپنی کتاب کے پہلے ہی بابوں میں اپنے ہیرو کے خاندان اور اس کے اجداد کا تفصیلی ذکر کرتا تھا۔

چند ہی صفحے پڑھنے کے بعد یہ پتہ چل جاتا کہ جب اس کی دادی لڑکی تھی تو کتنے خوبصورت گاؤں پہنتی تھی اور شادی سے پہلے ماں اس دن کے خواب کیسے دیکھا کرتی تھی۔ دنیا میں اس ہیرو کے ظہور، اس کے پہلے دانت، پہلے الفاظ، پہلے قدم اور پہلی شرارتوں کے بارے میں طویل بیان ہوتا تھا۔ دس باب بعد لڑکا گرامر اسکول میں داخل ہوتا تھا اور دوسری جلد کے آخر میں محبت میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ تیسری جلد میں وہ بہت سی مہموں اور واقعات کے بعد آخر کار اپنی محبوبہ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا تھا اور اس کہانی کا خاتمہ عام طور پر اس طرح ہوتا تھا کہ بزرگ اور بوڑھا ہیرو اور اس کی سفید بالوں والی بیوی اپنے گلاب جیسے گالوں والے پوتے کو پیار سے دیکھ رہے ہیں جو پہلی مرتبہ ڈگمگا کر زمین پر قدم رکھ رہا ہے۔

ہم بھی آپ کو انسان کی زندگی اور اس کے کارناموں کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں۔ اور پرانے زمانے کے ناول نگاروں کی پیروی کرتے ہوئے ہم اپنے ہیرو کے قدیم آباؤ اجداد، اس کے خاندان اور رشتہ داروں، زمین پر اس کے ظہور کے بارے میں اور یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اس نے چلنا، باتیں کرنا، سوچنا کیسا سیکھا۔ ہم اس کی جد و جہد، خوشی اور غم، فتوحات اور شکستوں کا بھی ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمیں اعتراف کرنا پڑیگا کہ ابتدا میں ہم اپنے کو بڑی مشکل میں گرفتار پاتے ہیں۔

ہم اپنے ہیرو کی ”جدہ“ کے بارے میں کیسے بیان کریں، اس بوزنہ جدہ کے بارے میں جن کی اولاد ہماری قسم ہے، جب کہ اس جدہ کو ختم ہونے لاکھوں سال بیت چکے ہیں؟ ہمارے پاس ان کی کوئی تصویر بھی تو نہیں ہے کیونکہ تم تو جانتے

لوگوں نے بندر اور آدمی کے درمیان مشابہت کو زمانہ ہوئے دیکھ لیا تھا۔ بلکہ اس پرانے زمانے کی ڈرائنگ میں اس مشابہت کو ذرا مبالغے سے بھی دکھایا گیا ہے

ہو گئے کہ بوزنے (apes) تصویر کشی نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ پچھلے باب میں کہا جا چکا ہے ہماری ملاقات زمانہ تاریخ سے قبل والی جدہ سے صرف عجائب گھر میں ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں بھی یہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ وہ اس زمانے میں کیسی لگتی تھیں کیونکہ اب ان کی صرف چند ہڈیاں اور دانت ہی باقی رہ گئے ہیں جو افریقہ، ایشیا اور یورپ کے مختلف حصوں میں پائے گئے ہیں۔

ہمیں اپنے ہیرو کے ”چچیرے بھائی بہنوں“ سے واقفیت حاصل کرنے کا زیادہ اچھا موقع ہے۔

جبکہ آدمی مدتوں ہوئے زمانہ تاریخ سے قبل کے گرم منطقے والے جنگلات چھوڑ کر پوری طرح زمین پر آباد ہو گیا ہے اس کے رشتے دار گوریلہ، چمپانزی، لنگور (gibbon) اور اورانگ اوتان ابھی تک جنگلی جانور ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ان کو ایسے ذلیل اور حقیر رشتے داروں کی یاد دلائی جائے۔ بعض تو اس دور کے رشتے سے بالکل ہی انکار کرتے ہیں۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں جو اس بات کی طرف اشارے کو بھی گناہ سمجھتے ہیں کہ آدمی اور چمپانزی کی جدہ ایک ہی ہے۔ لیکن حقیقت تو ضرور سامنے آئے گی۔ ہم یہ ساری کتاب اس کے ثبوت سے بھر

مکتے تھے کہ آدمی اور بوزنے میں رشتہ داری ہے۔ پھر بھی اس موضوع پر طویل اور الجھے ہوئے بحث و مباحثے کے بغیر اگر کوئی آدمی چڑیا گھر میں جا کر ایک گھنٹہ بھی چمپانزی اور اورانگ اوتان کو غور سے دیکھے تو اس کو اس خاندانی مشابہت پر حیرت ہوگی جو آدمی اور ان بوزنوں میں ہے۔

ہمارے رشتہ دار رافائل اور روزا

چند سال ہوئے مشہور روسی سائنس دان ایوان پاولوف کی لیبارٹری میں جو لینن گراد کے قریب موضع کولتوشی میں (اب یہ گاؤں پاولووا کہلاتا ہے) واقع ہے دو چمپانزی لائے گئے جن کے نام رافائل اور روزا تھے۔

آدمی اپنے بیچارے جنگلی رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ مہربانی کا برتاؤ نہیں کرتا اور عام طور پر انہیں سیدھا پنجروں میں بند کر دیتا ہے۔ لیکن اس موقع پر افریقہ کے جنگل کے مہمانوں کا گرمجوشی سے خیر مقدم کیا گیا۔ ان کو علاحدہ ایک فلیٹ رہنے کے لئے دیا گیا جس میں سونے، کھانے اور کھیلنے کے کمرے اور غسل خانہ تھا۔ ان کے لئے سونے کے کمرے میں آرام دہ بستر اور چھوٹی میزیں تھیں۔ کھانے کے کمرے میں میز سفید میزپوش سے ڈھکی ہوئی تھی۔ الماری کے خانے کھانے کی چیزوں سے بھرے تھے۔ اس آرام دہ فلیٹ کی کسی بات سے یہ گمان نہیں ہوتا تھا کہ اس کے رہنے والے بوزنے ہیں۔ کھانا ہمیشہ پلیٹوں میں دیا جاتا تھا اور کھانے کے لئے چمچے ہوتے تھے۔ رات کو بستر بچھائے جاتے تھے اور تکیوں کو نرم کر دیا جاتا تھا۔ یہ سچ ہے کہ کبھی کبھی مہمان بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے تھے اور پلیٹوں سے پھل کا رس سڑا کر پیتے تھے اور رات کو تکیوں پر سر رکھنے کے بجائے سر پر تکیے رکھ لیتے تھے۔

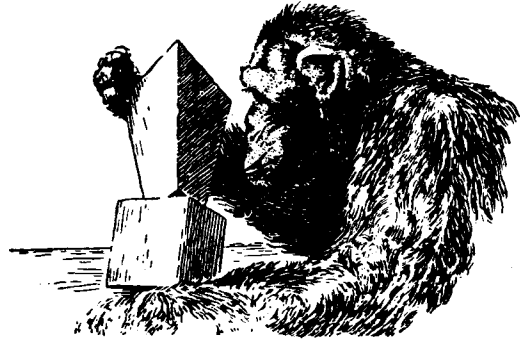
پھر بھی اگر رافائل اور روزا کے عادات و اطوار انسانوں جیسے نہ تھے تو ان سے قریب تو ضرور تھے۔

مثلاً روزا ایک گھر گرہست عورت کی طرح الماری کی کنجیوں کا گچھا استعمال کرنا جانتی تھی۔ یہ کنجیاں نگران کی جیب میں رہتی تھیں۔ روزا چپکے چپکے پیچھے سے آتی اور اس سے گچھا چھین لے جاتی۔ وہ آنکھ جھپکاتے میں الماری کے پاس پہنچ جاتی، کرسی پر چڑھ کر قفل میں ٹھیک کنجی لگاتی۔ شیشے کے پیچھے مزیدار خوابانیوں کے اوپر انگوروں کے خوشے دیکھتی۔ کلائی کی ہلکی سی حرکت قفل کو کھول دیتی اور روزا کے ہاتھ میں انگوروں کا ایک خوشہ ہوتا۔

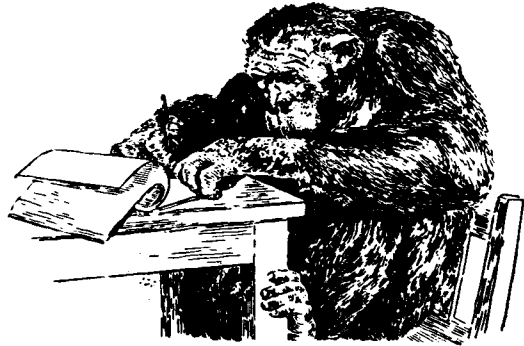
رافائل کھا رہا ہے

رافائل کام کر رہا ہے

رافائل ڈرائنگ بنا رہا ہے

ہمیں رافائل کے بارے میں بھی نہیں بھولنا چاہئے۔ اس کے سبقوں میں کیا منظر ہوتا تھا! اس کی ٹریننگ کی چیزوں میں خوبانیوں کی ایک چھوٹی سی ٹوکری اور مختلف سائز کے سات بلاک تھے۔ لیکن یہ ویسے بلاک نہ تھے جن سے بچے کھیلتے ہیں۔ رافائل کے بلاک ان سے کہیں بڑے تھے۔ سب سے بڑا معمولی اسٹول کے برابر تھا اور سب سے چھوٹا ایک نیچی تباہی جیسا۔ خوبانیوں کی ٹوکری چھت میں لٹکا دی جاتی تھی۔ اب رافائل کے سامنے یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ وہ خوبانیوں تک کیسے پہنچے اور ان کو کھائے۔

پہلے تو رافائل اس مسئلے کو نہیں حل کر سکا۔ گھر پر یعنی جنگل میں تو اس کو پھل حاصل کرنے کے لئے بہت اونچے تک چڑھنا پڑتا تھا۔ لیکن یہاں تو پھل کسی شاخ پر نہیں تھے۔ وہ ہوا میں لٹک رہے تھے اور صرف سات بلاکوں کے ذریعہ اوپر چڑھا جا سکتا تھا۔ لیکن اگر سب سے بڑے بلاک کے اوپر بھی چڑھنا تو وہ خوبانیوں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ پہلوں تک پہنچنے کی کوشش کے دوران بلاکوں کو لڑھکتے ہوئے رافائل نے یہ دریافت کی کہ اگر وہ ان بلاکوں کو ایک دوسرے پر رکھ کر چڑھے تو وہ خوبانیوں سے بہت قریب پہنچ جائیگا۔ رفتہ رفتہ، وہ تین بلاکوں کا مینار بنانے میں کامیاب ہوا، پھر چار اور پانچ کا۔ یہ کوئی آسان کام نہ تھا کیونکہ وہ ان کو اوپر نیچے جیسے چاہے نہیں لگا سکتا تھا۔ ان بلاکوں کا ایک مقررہ نظام تھا۔ پہلے سب سے بڑا، پھر اس سے کم بڑا اور پھر اسی طرح اور کم بڑے۔ بہت بار رافائل نے چھوٹے بلاکوں کے اوپر بڑے بلاک چنے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا ڈھیر ہلنے لگا اور گرنے کے قریب ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بس پورا ڈھیر معہ رافائل کے ایک لمحے میں نیچے آریگا لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کیونکہ بہر حال وہ بندر تھا اور چست و جالاک اور تیز بھی۔ آخر کار مسئلہ حل ہو گیا۔ رافائل نے سائز کے لحاظ سے ساتوں بلاک اوپر نیچے چن دئے جیسے کہ واقعی ان سے وہ سات نمبر پڑھ لئے ہوں جو ان بلاکوں پر بنے تھے۔

جب وہ ٹوکری تک پہنچ گیا تو اس ہلنے ہوئے مینار پر بیٹھ کر اس نے مزے سے لے کر خوبانیاں کھائیں جو بڑی محنت سے حاصل کی تھیں۔ اور کون جانور ایسا انسانی طریقہ اختیار کر سکتا تھا؟ کیا کوئی کتا بلاکوں کا ایسا مینار بنا سکتا تھا؟ حالانکہ کتا تو بہت سمجھدار جانور ہوتا ہے۔ وہ سب لوگ جو رافائل کو کام کرتے دیکھتے تھے انسان سے اس کی مشابہت پر حیران رہ جاتے تھے۔ وہ بلاک اٹھاتا، اس کو اپنے شانے پر رکھتا اور اس کو

ایک ہاتھ سے سنبھال کر ڈھیر تک لے جاتا۔ لیکن اگر وہ غلط سائز کا بلاک ہوتا تو رافائل اس کو نیچے رکھ دیتا اور اس پر بیٹھ جاتا جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ ذرا دیر آرام کرنے کے بعد وہ اپنی غلطی دور کرنے کے لئے بھر کام کرنے لگتا۔

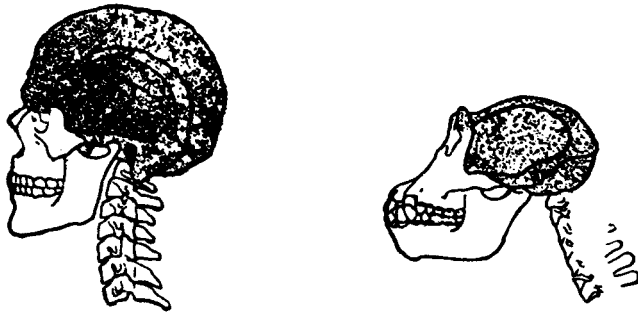
کیا چمپانزی آدمی بن سکتا ہے ؟

لیکن اگر یہ صورت ہے تو کیا چمپانزی کو آدمی کی طرح چلنا، باتیں اور کام کرنا نہیں سکھایا جا سکتا؟

بہت برسوں پہلے جانوروں کے مشہور ٹرینر ولادیمیر دوروف کا خیال تھا کہ ایسا ممکن ہے۔ انہوں نے اپنے پالتو چمپانزی میس کو تربیت دینے کی مہینوں کوشش کی۔ میس بڑا اچھا شاگرد تھا۔ اس نے چمچے سے کھانا، تولیہ استعمال کرنا، کرسی پر بیٹھنا، میزپوش پر گرائے بغیر اپنا شوربہ کھانا، حتیٰ کہ برف گاڑی میں بیٹھ کر پہاڑی سے نیچے پھسلنا تک سیکھ لیا۔

لیکن وہ کبھی انسان میں نہیں تبدیل ہو سکتا تھا۔

اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کیونکہ انسان اور بوزنے کے طور و طریقے لاکھوں سال پہلے الگ الگ ہو گئے تھے۔ تاریخ سے پہلے کے دور میں انسان کے اجداد درختوں سے زمین پر اترے اور انہوں نے دو پیروں پر سیدھے کھڑے ہو کر چلنا سیکھا اور اس طرح انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کام کے لئے آزاد کیا۔ لیکن چمپانزی

آدمی کا دماغ چمپانزی کے دماغ سے کہیں بڑا ہوتا ہے

کے اجداد ہمیشہ ہمیشہ کے لئے درختوں پر ہی رہے اور وہ پہلے سے زیادہ درختوں پر رہنے کے عادی بنتے گئے۔

اسی لئے چمپانزی کی بناوٹ آدمی جیسی نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ، پیر، زبان اور دماغ سب مختلف ہیں۔ کسی چمپانزی کا ہاتھ غور سے دیکھو۔ وہ بالکل انسانی ہاتھ کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ چمپانزی کا انگوٹھا اس کی چھنگلیا سے چھوٹا ہوتا ہے، ہماری طرح اس کا انگوٹھا دوسری انگلیوں کے ساتھ زاویہ نہیں بناتا۔ لیکن انگوٹھا ہماری انگلیوں میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے یعنی ان پانچ مزدوروں کی ٹیم میں جس کو ہم ہاتھ کہتے ہیں سب سے ضروری۔ انگوٹھا دوسری چار انگلیوں میں کسی ایک کے ساتھ یا سب کے ساتھ ملکر کام کر سکتا ہے۔ اسی لئے انسانی ہاتھ سب سے زیادہ پیچیدہ آلات و اوزار کو بھی بڑی مہارت سے استعمال کر سکتا ہے۔

جب کوئی چمپانزی کسی درخت سے پھل توڑنا چاہتا ہے تو وہ اکثر شاخ کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیتا ہے اور پھل کو پیر کے انگوٹھوں سے توڑتا ہے۔ جب چمپانزی زمین پر چلتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ کی مڑی ہوئی انگلیوں پر زیادہ زور دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ اکثر اپنے ہاتھوں کو پیروں کی طرح اور پیروں کو ہاتھوں کی طرح استعمال کرتا ہے۔

جانوروں کو سدھانے والے جو چمپانزی کو انسانی حرکات و اطوار سکھانا چاہتے ہیں اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہاتھوں اور پیروں کے علاوہ انسان اور چمپانزی میں ایک اور بھی بڑا فرق ہے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ انسان کے مقابلے میں چمپانزی کا دماغ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اسکی ساخت بھی اتنی پیچیدہ نہیں ہوتی جتنی انسان کی دماغ کی۔ ایوان پاولوف نے انسانی دماغ کے مطالعہ پر برسوں صرف کئے۔ ان کو روزا اور رافائل کے طور طریقوں سے بڑی دلچسپی تھی۔ وہ ”بندر گھر“ میں گھنٹوں رہتے تھے اور ان کا مطالعہ قریب سے کرتے تھے۔ یہ دونوں بندر بالکل ناسمجھی سے کام کرتے تھے۔ وہ کچھ کرنا شروع کرتے اور پھر کسی دوسری طرف متوجہ ہو کر اس کے بارے میں بھول جاتے اور کسی دوسری بات سے دلچسپی لینے لگتے۔

مثلاً رافائل اپنا مینار بنانے میں لگ جاتا اور بہت ہی مصروف لگتا۔ اچانک وہ کوئی گیند دیکھتا اور بلاکوں کے بارے میں بالکل بھول کر اپنے لمبے اور بالدار ہاتھ سے گیند اچھالنے لگتا۔ ایک لمحہ بعد جب اس کو کوئی مکھی فرش پر رینکتی نظر آ جاتی تو وہ گیند کو بھول جاتا۔

اس انتشار کو دیکھ کر پاولوف نے ایک بار کہا تھا:

”اوہ کتنا گڑبڑ ہے، کتنا گڑبڑ!“

ہاں، بوزنوں کی گڑبڑ حرکتیں ان کے دماغ کے پرائنٹشار فعل کی صحیح طور پر آئینہ دار ہیں جو انسانی دماغ کے باقاعدہ اور مرکوز فعل سے بالکل مختلف ہیں۔ پھر بھی چمپانزی میں سمجھ ہوتی ہے۔ وہ جنگل کی زندگی کا بخوبی عادی ہوتا ہے اور اپنی چھوٹی دنیا کی بہت سی نہ نظر آنے والی زنجیروں کا پابند۔ ایک بار ایک کیمرہ مین اس فلیٹ میں آیا جس میں روزا اور رافائل رہتے تھے۔ وہ ان کی فلم بنانا چاہتا تھا۔ فلم کی کہانی کے مطابق بندروں کو تھوڑی دیر کے لئے باہر چھوڑنا تھا۔ وہ باہر نکلتے ہی قریب ترین درخت پر چڑھ گئے اور ان کی شاخوں میں بہت خوش خوش جھولنا شروع کر دیا۔ ان کو آرام دہ فلیٹ سے یہ درخت زیادہ گھریلو لگا۔

افریقہ میں چمپانزی جنگل میں سب سے ”اوپری منزل“ پر رہتا ہے۔ وہ اپنی رہائش گاہ درخت پر بناتا ہے۔ وہ اپنے دشمنوں سے بچنے کے لئے درخت پر چڑھ جاتا ہے اور درختوں سے وہ اخروٹ اور پھل بھی حاصل کرتا ہے جو اس کی غذا ہیں۔

وہ درخت کی زندگی کا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ مسطح زمین پر چلنے کے مقابلے میں درخت کے تنوں پر کہیں زیادہ آسانی سے چڑھ اتر سکتا ہے۔ تم کو چمپانزی ایسی جگہوں پر کہیں نہ ملیں گے جہاں جنگل نہیں ہوتے۔ ایک بار ایک سائنس دان افریقہ میں یہ دیکھنے کے لئے کیمرون گیا کہ چمپانزی اپنے قدرتی ماحول میں کیسے رہتے ہیں۔

اس نے تقریباً ایک درجن چمپانزی پکڑ کر اپنے فارم کے قریب جنگل میں چھوڑے تاکہ وہ گھر کی طرح محسوس کریں۔ لیکن پہلے اس نے ایک نہ نظر آنے والا پنجرہ بنوایا تھا، تاکہ وہ بھاگ نہ جائیں۔ یہ نظر نہ آنے والا پنجرہ دو معمولی اوزاروں یعنی کٹھڑی اور آرے کے ذریعہ بنایا گیا تھا۔

پہلے لکڑھاروں نے جنگل کے ایک چھوٹے سے رقبے کے گرد تمام درخت کاٹ دئے۔ بس میدان کے بیچ میں درختوں کا ایک جھنڈ رہ گیا۔ سائنس دان نے اپنے بوزنوں کو اس جھنڈ میں آزاد چھوڑ دیا۔

اس کا منصوبہ کامیاب رہا کیونکہ بندر تو جنگل کے رہنے والے ہیں یعنی وہ اپنی مرضی سے جنگل کبھی نہیں چھوڑتے۔ بندر اپنا گھر کھلے میدانوں میں نہیں بنا سکتا جیسے کہ قطبی ریچھ اپنا گھر ریگستان میں نہیں بناتا۔

لیکن اگر چمپانزی جنگل نہیں چھوڑ سکتا تو اس کا دور کا رشتے دار آدمی جنگل کو کیسے چھوڑ سکا۔

ہمارے ہیرو نے چلنا سیکھا

ہمارے زمانہ تاریخ کے قبل والے جنگلی جد کو اپنا پنجرہ توڑنے، آزادی کے ساتھ جنگل چھوڑنے اور استیبی اور بے درختوں والے میدانوں میں اپنا گھر بنانے میں لاکھوں سال لگ گئے۔

درخت پر رہنے والے جانور کو، اگر وہ ان زنجیروں کو توڑنا چاہتا تھا جو اس کو جنگل کا پابند رکھتی تھیں، درخت سے اتر کر زمین پر چلنا سیکھنا ہوتا تھا۔ انسان کے کسی بچے کے لئے ہمارے زمانے تک میں بھی چلنا سیکھنا آسان نہیں ہے۔ جو کوئی بھی کسی بالک گھر گیا ہے وہ جانتا ہے کہ وہاں ایسی چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں جو ”رینگنے والے“ کہلاتے ہیں۔ یہ ایسے بچے ہوتے ہیں جو ٹھہرنا نہیں چاہتے لیکن چلنا بھی نہیں جانتے۔ ان ”رینگنے والوں“ کو ”چلنے والا“ بننے کے لئے کئی مہینے سخت کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ذرا سوچو تو انہیں بلا کسی سہارے کے، بلا ہاتھوں سے زمین کو چھوئے، سنبھلنے کے لئے کرسیوں یا بنچوں کا سہارا لئے بغیر چلنا سیکھنا ہوتا ہے۔ اور اس طرح اپنے کو سنبھالنا سائیکل سواری سیکھنے سے زیادہ مشکل کام ہے۔

لیکن اگر بچے کو چلنا سیکھنے میں کئی مہینے لگتے ہیں تو ہمارے زمانہ تاریخ سے قبل کے اجداد کو یہ ہنر سیکھنے میں ہزاروں برس لگ گئے تھے۔ اس دورافتادہ زمانے میں وہ مختصر مدت کے لئے درختوں سے اترتے تھے۔ شاید وہ ہمیشہ اپنے ہاتھوں پر نہیں جھکتے تھے بلکہ اپنے پچھلے پیروں پر کھڑے ہو کر دو تین قدم دوڑتے تھے جیسا کہ چمپانزی کبھی کبھی اب بھی کرتے ہیں۔ بہر حال، دو تین قدم تو پچاس یا سو قدم نہیں ہیں۔

انسان کے پیروں نے ہاتھوں کو کام کے لئے کیسے آزاد کیا

جب ہمارے زمانہ تاریخ سے قبل کے اجداد درختوں پر رہتے تھے تبھی انہوں نے اپنے ہاتھوں کو پیروں سے مختلف کاموں کے لئے استعمال کرنا رفتہ رفتہ سیکھا تھا۔

ہمارے ہیرو نے اپنا پہلا اوزار اٹھایا

وہ پھلوں اور اخروٹوں کو توڑنے اور درختوں کے دو شاخوں میں اپنے گھونسلے بنانے کے لئے ہاتھوں کو استعمال کرنے لگے۔

لیکن جو ہاتھ اخروٹ پکڑ سکتا تھا وہ کوئی ڈنڈا یا پتھر بھی پکڑ سکتا تھا۔ اور ہاتھ میں کسی ڈنڈے یا پتھر کا مطلب یہ ہوا کہ ہاتھ زیادہ لمبا اور مضبوط ہو گیا۔

پتھر کسی سخت اخروٹ کو توڑ سکتا تھا اور ڈنڈے سے کوئی مزیدار جڑ زمین کے اندر سے کھود کر نکالی جا سکتی تھی۔

اس طرح زمانہ تاریخ سے قبل کا آدمی ان اوزاروں کو اپنی غذا کے حصول کے لئے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے لگا۔ ڈنڈے سے کھود کر وہ جڑیں اور آندیاں اوپر کھینچ لیتا تھا۔ بڑے بڑے پتھروں سے درختوں کے ٹھنڈے کو ٹھونک ٹھونک کر وہ کیڑوں کے انڈے باہر نکال لیتا تھا۔ پھر بھی اس کے لئے ہاتھوں سے کام لینے کی ایک ہی صورت تھی یعنی ان کو چلنے کے کام میں استعمال سے آزاد کرے۔ اس کے ہاتھ جتنے ہی مصروف ہوتے اتنا ہی زیادہ پیروں کو چلنے کا مسئلہ حل کرنا پڑتا۔ اس طرح اس کے ہاتھ اس کے پیروں کو چلنے پر مجبور کرتے اور اس کے پیر ہاتھوں کو کام کے لئے آزاد کر دیتے۔

اس طرح ایک نئی مخلوق کا دنیا میں وجود ہوا جو اپنے پچھلے پیروں پر چلتی تھی اور ہاتھوں سے کام کرتی تھی۔ صورت شکل میں یہ مخلوق ابھی تک بہت کچھ جانوروں جیسی تھی۔ لیکن اگر تم اس کو ڈنڈا یا پتھر لے کر چلتے دیکھتے تو فوراً کہتے کہ یہ جانور ابتدائی انسانی نسل کا ہے۔ دراصل صرف آدمی ہی اوزاروں کا استعمال جانتا ہے۔ جانوروں کے پاس تو آلات و اوزار نہیں ہوتے۔

جب کوئی پھدکنے والا چوہا یا چھچھوندرا اپنی بھٹ کھودتے ہیں تو ان کو

صرف پنچوں سے کام لینا ہوتا ہے۔ ان کے پاس پھاڑے تو نہیں ہوتے۔ جب کوئی چوہا کسی لکڑی کو کاٹتا اور کریدتا ہے تو وہ چاقو سے نہیں بلکہ اپنے دانتوں سے ایسا کرتا ہے۔ اور جب کوئی ہدھد درخت کی چھال کو ٹھونگیں مارتا ہے تو وہ اپنی چونچ سے کام لیتا ہے نہ کہ کسی رکھانی سے۔

ہمارے زمانہ تاریخ سے قبل والے اجداد کے پاس نہ تو رکھانی جیسی چونچ تھی اور نہ پھاڑوں جیسے پنچے اور نہ بلیڈ کی طرح تیز درخت۔ لیکن ان کے پاس ایسی چیز تھی جو انتہائی تیز دانتوں اور بہت مضبوط چونچوں سے کہیں بہتر تھی۔ ان کے پاس ہاتھ تھے جن کو وہ زمین سے کاٹنے والے پتھر اور لمبے چوبی پنچوں کو اٹھانے کے لئے استعمال کر سکتے تھے۔

ہمارا ہیرو زمین پر اترتا ہے

جب یہ واقعات ہو رہے تھے تو آب و ہوا بھی رفتہ رفتہ بدل رہی تھی۔ ہمارے زمانہ تاریخ سے قبل والے اجداد کے جنگلوں میں راتیں زیادہ ٹھنڈی ہوتی جاتی تھیں اور جاڑوں میں بہت زیادہ سردی پڑنے لگی تھی۔ حالانکہ آب و ہوا اب بھی گرم تھی لیکن اس کو خوب گرم نہیں کہا جا سکتا ہے۔

پہاڑیوں اور پہاڑوں کی شمالی ڈھلوانوں پر رفتہ رفتہ سدا بہار پام، میگنولیا اور لارل کی جگہ بلوط اور لائم لے رہے تھے۔

دریاؤں کے کنارے گہرے پرتوں میں لوگوں کو اکثر بلوط یا لائم کی پتھرائی ہوئی پتیاں ملتی ہیں جو لاکھوں سال پہلے کسی سیلاب میں دریا کے ذریعہ یہاں پہنچی تھیں۔

جنوبی ڈھلوانوں اور نشیبوں میں انجیر کے درخت اور انگور کی بیلین ٹھنڈی ہواؤں سے محفوظ رہیں۔ گرم خطوں کے جنگلوں کی سرحدیں اور جنوب کی طرف پیچھے ہٹتی گئیں۔ اور ان جنگلوں کے باسی ہاتھی اور خنجر جیسے تیز دانتوں والے چیتے بھی جو اب بہت نایاب ہوتے جاتے تھے، جنوب کی طرف پیچھے ہٹ رہے تھے۔

جہاں پہلے جنگلی جھاڑ جھنکاڑ تھے وہاں درختوں نے الگ ہو کر ایسے روشن میدان بنا دیے جہاں دیو قد ہرن اور گینڈے چرتے تھے۔ کچھ بندر بھی جنگل کے ساتھ ساتھ پیچھے ہٹے اور دوسری قسمیں ختم ہو گئیں۔

جنگل میں انگور کی بیلوں کی تعداد گھٹتی گئی، انجیر کے درختوں کو پانا مشکل ہو گیا۔ جنگلوں سے گذرنا اور زیادہ دشوار ہو گیا کیونکہ اب وہ چھدرے ہو گئے

تھے اور ان کے باسیوں کو درختوں کے ایک جھنڈ سے دوسرے جھنڈ تک پہنچنے کے لئے زمین پر چلنا پڑتا تھا۔ درخت پر رہنے والوں کے لئے یہ آسان کام نہ تھا کیونکہ اس طرح درندوں کا شکار بننے کا زیادہ امکان تھا۔

لیکن وہ مجبور تھے۔ بھوک پیاس ان کو درختوں سے نیچے لاتی تھی۔ ہمارے زمانہ تاریخ سے پہلے کے اجداد غذا کی تلاش میں زمین پر اکثر آنے کے لئے مجبور ہوئے۔

جب انہوں نے اپنا مانوس پنجرہ یعنی جنگل کی دنیا چھوڑی جس کے وہ عادی تھے تو کیا ہوا؟

انہوں نے جنگل کے قوانین کو توڑ دیا۔ انہوں نے وہ زنجیریں توڑ دیں جن سے ہر جانور نظام قدرت میں ایک جگہ کا پابند ہوتا ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ جانور اور پرندے بدلتے رہتے ہیں۔ قدرت میں کوئی بھی چیز یکساں نہیں رہتی۔ لیکن یہ تبدیلی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک چھوٹے جنگلی جانور کو جس کے تیز پنجے تھے آج کا گھوڑا بننے میں لاکھوں سال لگ گئے۔ ہر جانور بچپن میں اپنے والدین سے بہت مشابہ ہوتا ہے۔ بلکہ کوئی فرق مشکل سے ہوتا ہے۔ جانور کی کسی نئی قسم کے ارتقا میں ہزاروں نسلیں گزر گئیں، ایسی قسم میں تبدیلی کے لئے جو اپنے اجداد سے بالکل مختلف تھی۔

اور ہمارے زمانہ تاریخ سے قبل کے اجداد کا کیا حال ہوا؟

اگر وہ اپنی عادات و اطوار نہ بدل سکتے تو ان کو بھی بندر کے ساتھ جنوب کی طرف ہٹنا پڑتا۔ لیکن وہ بندروں سے مختلف تھے کیونکہ اب وہ جان گئے تھے کہ پتھروں اور لکڑی کے دانتوں اور پنجوں سے کس طرح غذا حاصل کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے یہ سیکھ لیا تھا کہ رس دار جنوبی پھلوں کے بغیر، جو جنگلوں میں کمیاب ہوتے جاتے تھے، کیسے رہا جائے۔ ان کو اس بات سے پریشانی نہ تھی کہ جنگل چھدرے ہوتے جا رہے تھے کیونکہ انہوں نے زمین پر چلنا سیکھ لیا تھا اور کھلی اور بے درخت جگہوں سے ڈرتے نہیں تھے۔ اور اگر کوئی دشمن ان کے راستے میں آتا تھا تو بندر مانس کا سارا غول ڈنڈوں اور پتھروں سے اپنی حفاظت کرتا تھا۔

جب سخت دور آیا تو اس نے بندر مانس کو نہ تو ختم کیا اور نہ ان کو جنوبی جنگلوں کے ساتھ پیچھے ہٹنے پر مجبور کر سکا۔ صرف اس نے بندر مانس کے آدمی بننے کی رفتار تیز کر دی۔

اور ہمارے دور کے رشتے دار بندروں کا کیا حشر ہوا؟

وہ جنوبی جنگلوں کے ساتھ پیچھے ہٹے اور سدا کے لئے جنگل کے باسی بنے رہے۔ دراصل ان کے سامنے کوئی دوسرا راستہ ہی نہ تھا۔ وہ ہمارے اجداد سے ارتقائی

مدارج میں پیچھے رہ گئے تھے اور انہوں نے اوزاروں کا استعمال ہی نہیں سیکھا تھا۔ اس کے بجائے انتہائی چست و چالاک بندروں نے درختوں پر چڑھنا اور شاخوں سے جھولنا پہلے سے بہتر سیکھ لیا تھا۔

جو بندر درختوں پر چڑھنے میں کم مہارت رکھتے تھے اور درختوں کی زندگی کے عادی نہیں بن سکے تھے ان میں سے صرف سب سے بڑے اور طاقتور بندر بچ گئے۔ مگر بندر جتنا ہی زیادہ بھاری اور بڑا ہوتا اتنا ہی زیادہ اس کو درخت پر کی زندگی مشکل معلوم ہوتی۔ اس لئے ان بڑے بڑے بندروں کو مجبوراً درختوں سے اترنا پڑا۔ گوریلا اب بھی جنگل میں زمین والی منزل پر رہتے ہیں۔ ان کے ہتیار نہ تو ڈنڈے ہیں اور نہ پتھر بلکہ وہ بڑے دانت ہیں جو ان کے طاقتور جبڑوں سے باہر نکلے ہوتے ہیں۔

اس طرح آدمی اور اس کے دور کے رشتے داروں میں ہمیشہ کے لئے جدائی ہو گئی۔

گمشدہ کڑی

آدمی نے دونوں پیروں پر چلنا یکدم نہیں سیکھ لیا۔ پہلے تو وہ لڑکھڑاکر چلتا تھا۔

پہلا آدمی یا یہ کہنا زیادہ ٹھیک ہوگا کہ بندر مانس کیسا لگتا تھا؟ کرۂ ارض پر بندر مانس کہیں نہیں رہ گیا ہے۔ لیکن کیا اس کی ہڈیاں بھی کہیں نہیں ملتی ہیں؟

اگر یہ ہڈیاں مل جائیں تو یہ اس کا حتمی ثبوت ہوگا کہ انسان بندر کی اولاد ہے۔ کیونکہ بندر مانس قدیم ترین آدمی تھا، اس زنجیر کی اہم کڑی جو بندروں سے شروع ہوتی ہے اور جدید انسان پر ختم ہوتی ہے۔ بہر حال یہ اہم کڑی کہیں دریا کے کناروں کی پرتوں میں، مٹی اور ریت کی تہوں میں لاپتہ ہو گئی ہے۔

ماہرین آثار قدیمہ زمین کی کھدائی میں ماہر ہوتے ہیں۔ کھدائی شروع کرنے سے پہلے ان کو وہ جگہ طے کرنا چاہئے جہاں اہم کڑی کی تلاش کرنی ہے۔ کسی چیز کی کھوج ساری دنیا میں کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور قدیم آدمی کی ہڈیاں زمین میں اس طرح چھپی ہیں جیسے کسی گھاس کے ڈھیر میں سوئی۔

انیسویں صدی کے آخر میں ایک جرمن ماہر حیاتیات ایرنسٹ ہیگل نے یہ مفروضہ پیش کیا کہ بندر مانس *pithecanthropus* (جیسا کہ سائنس دان اس کو کہتے

دریائے بینگوان کے کنارے pithecanthropus کی ہڈیاں پائی گئیں

ہیں) کی ہڈیاں کہیں جنوبی ایشیا میں مل سکتی ہیں۔ اس نے دراصل وہ ٹھیک ٹھیک جگہ بھی بتا دی جہاں اس کے خیال میں یہ ہڈیاں محفوظ ہیں۔ یہ سنڈا کے جزیرے تھے۔

بہت سے لوگ اس سے متفق نہیں تھے لیکن اس کے نظریے کو بھلایا نہیں گیا۔ خاص طور سے ایک آدمی تو اس سے اتنا متاثر تھا کہ وہ اپنا سارا کام کاج ترک کر کے جزائر سنڈا کو روانہ ہو گیا تاکہ وہ مفروضہ pithecanthropus کی مفروضہ باقیات تلاش کرے۔

یہ آدمی ایمسٹرڈم یونیورسٹی میں تشریح اعضا کے علم کا لکچرر تھا اور اس کا نام ڈاکٹر ایوگینی ڈیوڈا تھا۔

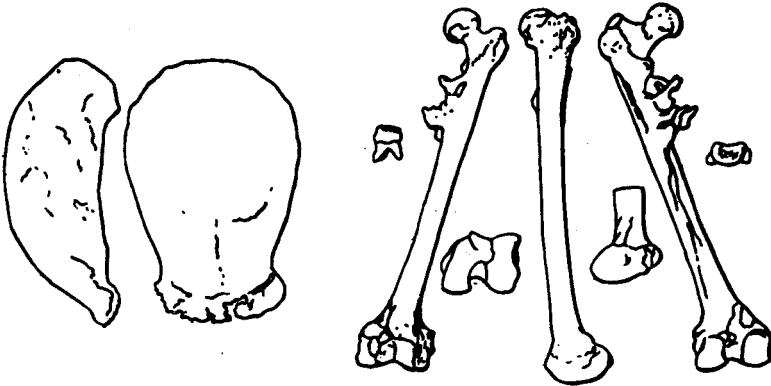
ان کے بہت سے ساتھی اور پروفیسر حیرت سے سر ہلاتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی معقول آدمی اس بے مقصد تگ و دو میں نہیں پڑ سکتا۔ ان انتہائی معزز ہستیوں کا آنا جانا صرف ایمسٹرڈم کی خاموش سڑکوں سے یونیورسٹی تک محدود تھا۔

اپنے جرات آمیز منصوبے کے لئے کام کرنے کی غرض سے ڈاکٹر ڈیونوا کو یونیورسٹی کی ملازمت ترک کرنی پڑی۔ وہ فوج میں بھرتی ہو کر سماترا روانہ ہو گئے جہاں ان کو ڈاکٹر کی حیثیت سے کام کرنا تھا۔

جزیرہ سماترا میں قیام کے دوران انہوں نے اپنا سارا وقت اس تلاش کے لئے وقف کر دیا۔ ان کی زیر نگرانی مزدوروں نے کھدائی کر کے مٹی کے پہاڑ بنا دیے۔ ایک، دو اور تین مہینے گذر گئے لیکن *pithecanthropus* کی ہڈیوں سے مشابہ کوئی چیز نہ ملی۔

اگر آدمی کسی کھوئی ہوئی چیز کی تلاش کرتا ہے تو وہ کم از کم یہ جانتا ہے کہ وہ وہیں کہیں ہے اور اگر وہ اس کی تلاش توجہ سے کرے تو مل جائے گی۔ لیکن ڈیونوا کی صورت حال اس سے کہیں بری تھی۔ یہ محض قیاس تھا اور وہ قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ایسی باقیات کا واقعی وجود ہے۔ پھر بھی انہوں نے استقلال کے ساتھ تلاش جاری رکھی۔ ایک، دو، تین سال گذر گئے لیکن ”کم شدہ کڑی“ کہیں نہ ملی۔

ان کی جگہ پر کوئی اور ہوتا تو سارے خیال کو حماقت جان کر ترک کر دیتا لیکن ڈاکٹر ڈیونوا کسی چیز کو ادھورا چھوڑنے والے نہیں تھے۔ جب ان کو یقین ہو گیا کہ بندر مانس کی باقیات ان کو سماترا میں نہیں مل سکتیں تو انہوں نے جزیرہ جاوا میں ان کو کھوجنے کا فیصلہ کیا۔ اور یہاں ان کو آخر کار کامیابی ہوئی۔

pithecanthropus کی ہڈیاں

ڈیوڈا کو یہاں دریائے سولو کے کنارے ترینیل گاؤں کے قریب pithecanthropus کی ہڈیاں ملیں۔ ان میں ایک ران کی ہڈی، کھوپڑی کا اوپری حصہ اور کئی دانت تھے۔ بعد کو ران کی ہڈیوں کے کئی اور ٹکڑے بھی یہیں قریب ملے۔

ڈیوڈا نے اپنے زمانہ تاریخ سے پہلے کے جد کی کھوپڑی کو غور سے دیکھتے ہوئے یہ تصور کرنے کی کوشش کی کہ وہ کیسا ہوگا۔ بندر مانس کی پیشانی نیچی اور چپٹی تھی جس میں آنکھوں کے اوپر ایک موٹی ہڈی ابھری تھی۔ چہرہ انسان سے زیادہ بندر سے مشابہ تھا۔ لیکن کھوپڑی کے گہرے مطالعہ نے ڈیوڈا کو یہ یقین دلا دیا کہ pithecanthropus بندر سے کہیں زیادہ ذہین تھا کیونکہ اس کا دماغ بندر سے کہیں بڑا تھا۔

دراصل کھوپڑی کا اوپری حصہ، دانت اور ایک ران کی ہڈی ایسی چیزیں نہیں ہیں جن سے آگے بڑھا جا سکے۔ پھر بھی گہرے مطالعہ کے ذریعہ ڈیوڈا نے بندر مانس کی زندگی کے بہت سے واقعات کا جوڑ توڑ کر لیا۔ اس طرح ران کی ہڈی نے یہ دکھایا کہ وہ اپنے خمیدہ پیروں سے گھسیٹ گھسیٹ کر چل لیتا تھا۔

ڈیوڈا نے تصور کیا کہ جیسے وہ بندر مانس کو جنگل کی ایک کھلی جگہ سے گذرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اس کا بدن جھک کر دوہرا ہو رہا ہے، اس کے شانے بھی جھکے ہیں اور اس کے لمبے ہاتھ زمین کو چھو رہے ہیں۔ بھوؤں کی بھاری ابھری ہڈی کے نیچے آنکھیں زمین پر لگی ہوئی ہیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی نگاہ سے کوئی کھانے والی چیز چوک جائے۔

وہ اب بندر نہیں تھا لیکن فی الحال آدمی بھی نہیں ہوا تھا۔ ڈیوڈا نے اس بندر مانس کا نام pithecanthropus erectus رکھا کیونکہ دوسرے بندروں کے مقابلے میں وہ زیادہ سیدھا چلتا تھا۔

غالباً pithecanthropus اس طرح کا ہوتا تھا۔ وہ آدمی تو نہیں تھا لیکن بندر بھی نہیں رہا تھا

تم شاید یہ سمجھ لو کہ ڈیوڑا اپنی آخری منزل تک پہنچ گئے؟ آخر کار پراسرار pithecanthropus کو دریافت کر لیا گیا! لیکن اس کے بعد ڈیوڑا کی زندگی کے انتہائی سخت دن و سال آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ زمین کی موٹی تہوں کو کھودنا انسانی تعصبات کی گہرائیوں کو چاک کرنے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ ایوگینی ڈیوڑا کی دریافت پر ہر طرف سے غصے اور مضحکہ کا اظہار کیا گیا کیونکہ بہت سے لوگ اس حقیقت کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے تھے کہ انسان اور بندر میں زمانہ تاریخ سے قبل کے اجداد مشترک ہیں۔ چرچ اور اس کے پیروؤں کا کہنا تھا کہ ڈیوڑا نے جو کھوپڑی پائی ہے وہ کسی لنگور کی ہے اور ران کی ہڈی آدمی کی ہے۔ ڈیوڑا کے دشمنوں نے اسی پر اکتفا نہیں کی کہ وہ جاوا کے بندر مانس کو بندر اور آدم کا مرکب ثابت کرتے بلکہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ڈھانچے کی جو ہڈیاں ڈیوڑا کو ملی ہیں وہ حال کی ہیں اور صرف چند سال ہوئے زمین میں دفن ہوئی تھیں اور ڈیوڑا کے اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ وہ ہزارہا سال پرانی ہیں۔ انہوں نے pithecanthropus کو پھر دفن کرنے، اس کو مٹی میں پھر دبائے اور اس کو بھلانے کی کوشش کی۔

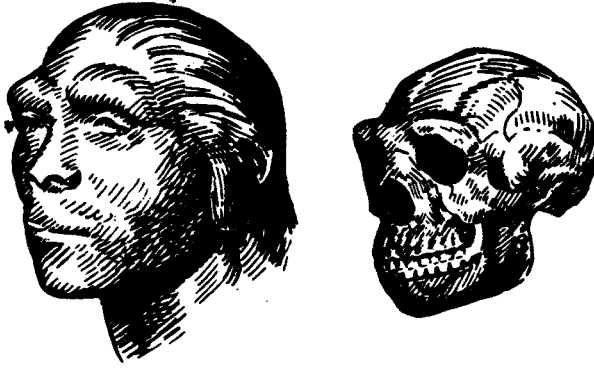
ڈیوڑا نے اپنی دریافت کی ہمت کے ساتھ تصدیق کی اور وہ سب لوگ جو سائنس کے لئے اس کی اہمیت کو سمجھتے تھے ان کی طرف تھے۔

اپنے مخالفین سے بحث میں ڈیوڑا نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ کھوپڑی کسی طرح بھی gibbon کی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے پیشانی نہیں ہوتی اور pithecanthropus کے ہوتی ہے۔

زمانہ گزر گیا لیکن pithecanthropus پھر بھی انسانی خاندان سے الگ ہی رکھا گیا۔

اچانک سائنس دانوں نے ایک نیا بندر مانس دریافت کیا جو pithecanthropus سے بہت مشابہ تھا۔

بیسویں صدی کی ابتدا میں ایک یورپی سائنس داں چین کے شہر پکنگ میں ایک دیسی دواخانے میں پہنچ گیا۔ وہاں جو انوکھی چیزیں رکھی تھیں ان میں ژین شین کی شفا بخش جڑ، مختلف تعویذ، جانوروں کی ہڈیاں اور دانت تھے۔ جانوروں کے دانتوں میں اس نے ایک دانت ایسا بھی دیکھا جو وہاں بالکل بے جوڑ تھا کیونکہ وہ کسی معروف جانور کا نہیں معلوم ہوتا تھا۔ پھر بھی اس میں انسانی دانت کا شائبہ تھا۔ سائنس داں نے یہ دانت خرید کر یورپ کے ایک میوزیم کو بھیج دیا۔ اس کو وہاں ”چینی دانت“ کا عام سا نام دے دیا گیا۔

علم الانسان کے ماہروں نے ایک پتھرائی ہوئی کھوپڑی سے
sinanthropus کی شکل و صورت بحال کی

اس کو ۲۵ سال سے زیادہ گذر گئے۔ پھر پیکنگ کے قریب چوکوتیان کے غار میں اسی طرح کے دو دانت اور پائے گئے اور پھر وہ بھی جس کے یہ دانت تھے۔ سائنس دانوں نے اس کو sinanthropus کا نام دیا۔

اس کا مکمل ڈھانچہ کبھی نہیں ملا۔ نئی دریافتوں میں تقریباً پچاس دانت، تین کھوپڑیاں، گیارہ جیڑوں کے ٹکڑے، ران کی ہڈی کا ایک حصہ، ایک ریڑھ کی ہڈی، ایک ہنسلی، ایک کلانی اور پیر کا ایک ٹکڑا پائے گئے۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ غاروں میں رہنے والوں کے تین سر اور ایک پیر ہوا کرتا تھا۔

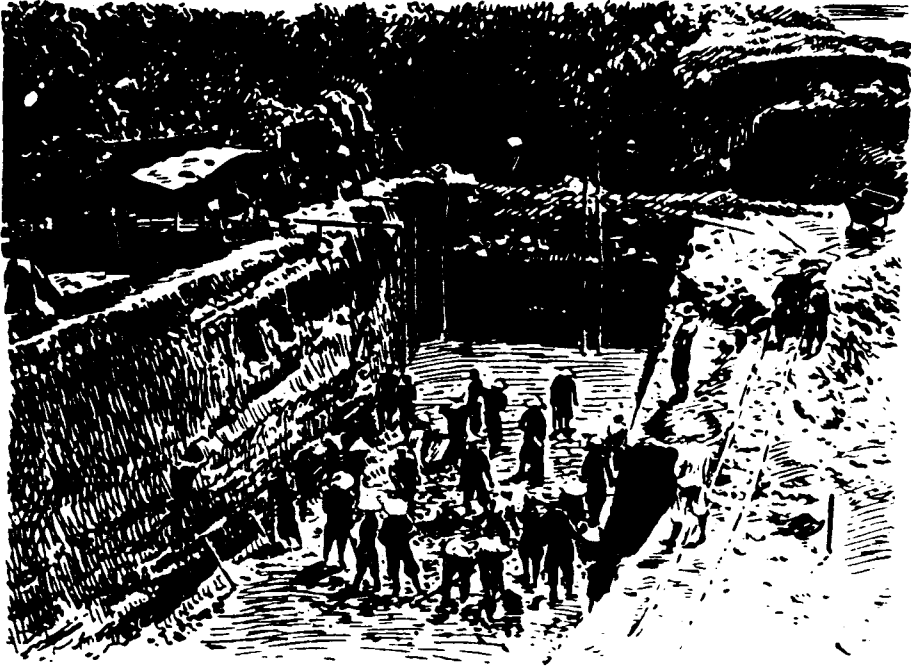
اس کی وضاحت اس طرح کی جا سکتی ہے کہ چوکوتیان کے غار میں بندر نما آدمیوں کا ایک بڑا گروہ رہتا تھا۔ لاکھوں سال کے دوران بہت سی ہڈیاں غائب ہو گئی ہیں۔ لیکن جو ٹکڑے ملے ہیں وہ ان غار کے رہنے والوں کی تشکیل کے لئے کافی ہیں۔ سائنس دان کو اگر ایک انگلی مل جائے تو وہ پورے جسم کو دریافت کرلیگا۔

ہمارا یہ دور دراز دور کا ہیرو دیکھنے میں کیسا تھا؟

سچی بات تو یہ ہے کہ وہ ذرا بھی خوبصورت نہ تھا۔ اگر تم اس کو اچانک دیکھ لیتے تو سہم جاتے کیونکہ اس آدمی کی چپٹی پیشانی، باہر کی طرف نکلا ہوا لمبوتر اچھرہ اور بالدار بازو تھے اور وہ اب بھی بہت کچھ بندر کی طرح تھا۔ دوسری طرف ایک منٹ یہ تصور کرنے کے بعد کہ وہ بندر تھا تم فوراً اپنا خیال بدل دیتے کیونکہ کوئی بندر آدمی کی طرح سیدھا نہیں چلتا اور کسی بندر کا چہرہ آدمی سے اتنا مشابہہ نہیں ہے۔

اگر تم بندر نما آدمی کا تعاقب اس کے غار تک کرو تو سارے شبہات دور ہو جائیں گے۔

وہ اپنے مٹے ہوئے پیروں پر لڑکھڑاتا دریا کے کنارے جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اچانک وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو ایک بڑے پتھر سے دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اس کو اٹھاتا ہے، غور سے دیکھتا ہے اور دوسرے پتھر پر زور سے مارتا ہے۔ اب وہ اٹھ کر اپنی نئی دریافت کے ساتھ پھر لڑکھڑاتا ہوا روانہ ہو جاتا ہے۔ آخر کار وہ دریا کے کنارے ایک ڈھلوان اونچائی پر پہنچتا ہے۔ وہاں ایک غار کے دھانے پر اس کا قبیلہ جمع ہے۔ وہ سب ایک جھبرے، داڑھی والے بڈھے کے چاروں طرف جمع ہیں جو اپنے پتھر کے اوزار سے ایک ہرن کو کاٹ رہا ہے۔ عورتیں کچے گوشت

حاوا میں ماہرین آثار قدیمہ کھدائی کر کے pithecanthropus کی ہڈیاں تلاش کر رہے ہیں

چوکوتیان کا غار

دو اپنے ہاتھوں سے پہاڑ رہی ہیں۔ بچے دوڑ دوڑ کر گوشت کے ٹکڑے مانگ رہے ہیں۔ غار کی گہرائیوں میں جلتی ہوئی آگ کی روشنی آ رہی ہے۔ آخری شبہات بھی دور ہو جاتے ہیں۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی بندر ہے جو آگ جلا سکے اور پتھروں سے اوزار تیار کر سکے۔ لیکن تم پوچھ سکتے ہو کہ ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ بندر نما آدمی پتھروں سے اوزار بناتا تھا اور آگ کا استعمال جانتا تھا؟

چوکوتیان کے غار نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ ان قدیم آدمیوں کی باقیات کا جو ذخیرہ برآمد ہوا ہے اس میں دو ہزار سے زیادہ پتھر کے اوزار اور کوئی سات میٹر موٹی مٹی میں ملی راکھ کی تہہ بھی پائی گئی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ بندر نما آدمی اس غار میں برسہا برس تک رہے اور وہاں آگ دن رات جلتی تھی۔ وہ آگ بنانا نہیں جانتے تھے لیکن وہ اس کو بھی اسی طرح ”اکٹھا“ کر لیتے تھے جیسے کھانے کے لئے جڑی بوٹیاں اور اوزاروں کے لئے پتھر جمع کرتے تھے۔ کسی جنگل میں آگ لگنے کے بعد آگ مل جاتی تھی۔ تاریخ سے قبل کا انسان کوئی جلتا کوئلہ اٹھا لیتا اور اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی جائے رہائش تک لے جاتا۔ یہاں غار میں بارش اور ہوا سے محفوظ وہ آگ کی حفاظت ایک بیش بہا خزانے کی طرح کرتا۔

تیسرا باب

انسان قواعد کو توڑتا ہے

ہمارے ہیرو نے ڈنڈوں اور پتھروں کا استعمال سیکھ لیا۔ اب وہ زیادہ مضبوط اور آزاد ہو گیا۔ اب اگر قریب میں کوئی پھل یا میوے کا درخت نہ ہوتا تو اس کو پریشانی نہ ہوتی۔ وہ اپنی جائے رہائش سے غذا کی تلاش میں اور زیادہ دور تک جاتا، جنگل کی ایک چھوٹی دنیا سے دوسری کو، زیادہ طویل وقت تک کھلے میدانوں میں رہتا، تمام قواعد کو توڑتا اور وہ چیزیں کھاتا جو اس نے پہلے کھانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ اس طرح انسان نے ابتدا سے ہی قوانین قدرت کو توڑنا شروع کیا۔ درختوں کا باسی اتر کر زمین پر گھومنے لگا۔ اس نے دو پچھلے پیروں پر کھڑے ہو کر چلنا شروع کیا، ایسی چیزیں کھانا شروع کیں جو اس کے لئے نہیں تھیں، ایسے ذرائع سے غذا حاصل کرنے لگا جو قدرتی نہیں تھے۔

دنیا میں تمام جانور اور پودے ایک دوسرے پر منحصر ہیں کیونکہ وہ آپس میں ”غذائی سلسلوں“ کے ذریعہ منسلک ہیں۔ جنگلوں میں گلہریاں صنوبر کے پھل کھاتی ہیں اور مارٹین (martens) گلہریوں کو کھا جاتے ہیں۔ اس طرح ایک سلسلہ ہے۔ صنوبر کے پھل — گلہریاں — مارٹین۔ لیکن گلہریاں صرف صنوبر کے پھل ہی نہیں کھاتیں۔ وہ سانپ چھتریاں اور دوسرے گری دار پھل بھی کھاتی ہیں۔ اور مارٹین بھی ایسا جانور نہیں ہے جو صرف گلہریوں کا شکار کرتا ہو۔ دوسرے جانور اور پرندے بھی ایسے ہیں مثلاً شکرہ جو گلہری کا شکار کرتے ہیں۔ اس طرح دوسرا سلسلہ بنتا ہے: سانپ چھتریاں اور گری دار پھل — گلہریاں — شکرہ۔ جنگل کے سارے باسی ان سلسلوں کی کڑیاں ہیں۔

اپنی جنگل کی دنیا میں ہمارا ہیرو بھی ایک ”غذائی سلسلے“ کی کڑی تھا۔ وہ پھل اور میوے کھاتا تھا اور ساتھ ہی تیز دانتوں والا چیتا اس کا شکار بھی کرتا تھا۔ پھر اچانک ہمارے ہیرو نے ان زنجیروں کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس نے ایسی چیزیں کھانا شروع کر دیں جو پہلے کبھی نہیں کھائی تھیں۔ اس نے تیز دانت والے

چیتے اور ایسے دوسرے جنگلی درندوں سے بچنا شروع کر دیا جو ہزاروں لاکھوں سال سے اس کے اجداد کا شکار کر رہے تھے۔

وہ اتنا بہادر کیسے بن گیا؟ اس کو زمین پر اترنے کی ہمت کیسے ہوئی جہاں تیز دانتوں والے خونخوار درندے اس کی گھات میں رہتے تھے؟ یہ تو بالکل ایسا ہی تھا جیسے کوئی چڑیا درخت سے اتر کر اس وقت زمین پر پھدکنے لگے جب بلی اس کے انتظار میں نیچے بیٹھی ہو۔

انسان کی یہ نئی ہمت اس کے ہاتھ تھے۔ جو پتھر وہ اپنے ہاتھ میں پکڑتا تھا اور جو لکڑی وہ جڑیں کھودنے کے لئے استعمال کرتا تھا اس کے ہتھیار تھے۔ آدمی کے اولیں اوزار ہی اس کے ہتھیار بن گئے۔

پھر آدمی جنگلوں میں تنہا کبھی نہیں پھرتا تھا۔ آدمیوں کا پورا کا پورا گھہ اس جانور پر پل پڑتا جو ان پر حملہ کرتا اور اپنے نئے ہتھیاروں سے اس کو مار بھگاتا۔

ہمیں آگ کے بارے میں بھی نہ بھولنا چاہئے۔ آگ کو اپنا معاون بنا کر انسان انتہائی خوفناک جانوروں کو بھی بھگا دیتا تھا۔

انسانی ہاتھوں کے چھوڑے ہوئے نشان

درخت سے زمین پر، جنگل سے دریائی وادیوں تک، اس طرح زمانہ تاریخ سے قبل کا آدمی سفر کرنے لگا جب اس نے اپنی وہ زنجیر قطعی طور پر توڑ دی جس نے اس کو درخت کا پابند کر رکھا تھا۔

ہمیں یہ نیسے معلوم ہوا کہ اس نے دریائی وادیوں کا رخ کیا؟ ایسے نشانات ہیں جو ہم کو اس نتیجے تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن یہ نشانات محفوظ کیسے رہ سکے؟

یہ عام قسم کے نشانات نہیں ہیں جن کو ”نشان قدم“ کہتے ہیں۔ یہ انسانی ہاتھوں کے چھوڑے ہوئے نشان ہیں۔

کوئی ایک صدی ہوئے فرانس کے دریا سوما کی وادی میں مزدور ریت اور کنکر کھود رہے تھے۔

بہت زمانہ گزرے جب یہ دریا بالکل نوخیز تھا اور اپنا راستہ زمین پر بنا رہا تھا۔ اس وقت یہ ایسا طوفانی تھا کہ اپنے ساتھ بڑی بڑی چٹانیں بہلاتا تھا۔ بہاؤ کے دوران چٹانیں ایک دوسرے سے ٹکراتیں اور ایک دوسرے کو گھس دیتیں اور

اس عمل میں وہ گول، چکنی اور چھوٹی ہوجاتیں۔ بعد کی منزل میں جب دریا زیادہ پرسکون اور سست رفتار ہو گیا تو اس نے ان پتھروں کو ریت اور مٹی کی تہہ سے ڈھک دیا۔

یہی ریت اور مٹی کھود کر مزدور نیچے کے پتھر نکال رہے تھے۔ اچانک انہوں نے ایک انوکھی بات دیکھی۔ سارے کے سارے پتھر چکنے اور گول نہیں تھے۔ وہ ناہموار تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے دونوں طرف سے ان کو تراشا گیا ہے۔ ان کو اس شکل کا کس نے بنایا؟ دریا سے تو ایسا ممکن نہ تھا کیونکہ وہ تو پتھروں کو چکنا اور گول ہی بنا سکتا ہے۔

ان انوکھے پتھروں کو ایک مقامی سائنس دان بوشے دی پیرت نے دیکھا۔ بوشے کے پاس ایسی دلچسپ چیزوں کا بڑا ذخیرہ تھا جو انہوں نے وادیٔ سوما کی مٹی میں پائی تھیں۔ انہیں قدیم ہاتھی (mammoth) کے بڑے بڑے دانت، گینڈے کی سینگیں اور غار میں رہنے والے ریچھوں کی کھوپڑیاں تھیں۔ کسی زمانے میں یہ تمام دہشتناک جانور اسی طرح دریائے سوما میں پانی پیئے آتے تھے جس طرح آجکل گائیں اور بھیڑیں آتی ہیں۔ لیکن زمانہ تاریخ سے قبل کا آدمی کہاں تھا؟ بوشے دی پیرت کو اس کی ہڈیوں کا کوئی نشان نہیں ملا۔

صرف آدمی ہی کے ہاتھ ان پتھروں کو کاٹ چھانٹ کر شکل و صورت دے سکتے ہیں۔ یہاں شکاری برچھے کا اوپری نوکیلا حصہ، رندا اور بسولی ہیں

پھر انہوں نے وہ کئے ہوئے عجیب پتھر دیکھے جو ریت میں بائے گئے تھے۔ ان کو دونوں طرف کون کاٹ سکتا تھا؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ صرف انسانی ہاتھوں کا کارنامہ ہو سکتا ہے۔

آثار قدیمہ کے اس شوقین ماہر نے ان دریافتوں کا بڑے جوش سے جائزہ لیا۔ یہ سچ ہے کہ یہ زمانہ تاریخ سے قبل کے آدمی کی پتھرائی ہوئی باقیات نہ تھیں۔ لیکن یہ ایسے نشانات ضرور تھے جو اس نے چھوڑے تھے، یہ اس کی محنت کے نشانات تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ یہ دریا کا کام نہیں ہے بلکہ انسان کا کام ہے۔ بوشے دی پیرت نے اپنی دریافتوں کے بارے میں ایک کتاب لکھی۔ ان کی کتاب کا نام تھا ”جانداروں کی ابتدا اور ارتقاء“۔ اور پھر کشمکش شروع ہو گئی۔ ان کے اوپر ہر طرف سے حملہ شروع ہو گیا جیسا کہ بعد میں ڈیویوٹا کے ساتھ ہوا تھا۔

اس زمانے کے بڑے بڑے ماہرین آثار قدیمہ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پرانی چیزوں کا یہ صوبائی ماہر سائنس سے ذرا بھی واقف نہیں ہے، کہ اس کی پتھر کی ”کھاڑیاں“ جعلی ہیں اور اس کتاب کو ممنوع قرار دینا چاہئے کیونکہ یہ انسان کی تخلیق کے بارے میں کلیسائی تعلیم کے خلاف ہے۔

پندرہ سال تک یہ لڑائی جاری رہی۔

بوشے دی پیرت سفید بالوں والے بڈھے ہو گئے لیکن وہ اپنے نظریات کے لئے لڑتے رہے اور نسل انسانی کی بڑی قدامت کو ثابت کرتے رہے۔ اپنی پہلی کتاب کی اشاعت کے بعد جلد ہی انہوں نے دوسری اور تیسری کتابیں لکھیں۔

اگرچہ طاقتیں نابرابر تھیں پھر بھی بوشے دی پیرت کی جیت ہوئی۔ برطانیہ کے ممتاز ترین ماہرین ارضیات چارلس لائل اور جوزیف پرستویچ نے بوشے دی پیرت کے نظریے کی علانیہ حمایت کی۔ دونوں وادی سوما گئے اور انہوں نے وہاں کھدائی کی جگہ کو دیکھا۔ انہوں نے بوشے دی پیرت کے مجموعے کا گہرا جائزہ لینے کے بعد اعلان کیا کہ بوشے دی پیرت نے جو اوزار پائے ہیں وہ واقعی زمانہ تاریخ سے قبل کے آدمی کے تھے۔ یہ آدمی ان بہت بڑے بڑے ہاتھیوں اور گینڈوں کا ہم عصر تھا جو اب فرانس اور یورپ سے معدوم ہو چکے ہیں۔

چارلس لائل نے اپنی کتاب ”انسان کی قدامت“، ”The Antiquity of Man“، میں جو ۱۸۶۳ء میں شائع ہوئی بوشے دی پیرت کے مخالفین کی تمام دلیلوں کا فیصلہ کن جواب دیا۔ تب ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ بوشے دی پیرت نے دراصل کوئی نئی دریافت نہیں کی ہے کیونکہ زمانہ تاریخ سے قبل کے اوزار اس سے پہلے بھی کئی جگہ دریافت کئے جا چکے ہیں۔

لائل نے اس کا بڑا کھرا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی سائنس کی کوئی اہم دریافت ہوتی ہے، اس کو لامذہبی کہنے کے لئے آوازیں بلند ہوتی ہیں، حالانکہ بعد کو یہی آوازیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ یہ بات تو سبھی لوگ مدتوں سے جانتے تھے۔ بوشے دی پیرت نے جیسے پتھر وادیٰ سوما میں پائے تھے اب دنیا کے مختلف حصوں میں پائے گئے ہیں۔ عام طور پر یہ دریافتیں دریا کی ان پرانی تہوں میں ہوئی ہیں جہاں کنکر اور پتھر وغیرہ کی کھدائی ہونی ہے۔

اس طرح جدید دور کے آدمی کا پھاؤڑا زمین سے زمانہ تاریخ سے قبل کے اوزار نکالتا ہے جب کہ انسان نے ابھی کام کرنا سیکھنا شروع کیا تھا۔ سب سے پرانا پتھر کا اوزار وہ پتھر ہے جو دونوں طرف سے کسی دوسرے پتھر سے کاٹا گیا تھا۔ قریب ہی میں ایسے چھوٹے پتھر ملتے ہیں جو بڑے پتھر سے کاٹے گئے تھے۔

پتھر کے یہ اوزار انسانی ہاتھوں کے وہ نشانات ہیں جو دریاؤں کی وادیوں اور ریت کے ٹیلوں تک ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ یہاں زمین کے اندر اور اتھلے پانی میں آدمی ان چیزوں کی تلاش کرتا تھا جن سے وہ اپنے پتھریلے پنچے اور دانت بناتا تھا۔

یہ انسان کا کام تھا۔ کوئی جانور یا پرندہ اپنی غذا کی تلاش کر سکتا ہے یا اپنا گھونسلا بنانے کے لئے ضروری چیزیں تلاش کر سکتا ہے۔ لیکن وہ ایسی چیزوں کی کبھی تلاش نہیں کر سکتا جن سے اپنے لئے اضافی پنچے یا دانت بنا سکے۔

زندہ پھاؤڑا اور زندہ ٹوکری

تم نے شاید پرندوں، جانوروں اور کیڑوں وغیرہ کی تعمیری صلاحیتوں کے بارے میں پڑھا یا سنا ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کے درمیان ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑھتی، پتھر کا کام کرنے والے، بنکر اور حتیٰ کہ درزی کا بھی کام کرتے ہیں۔ اودبلاؤ کے تیز دانت درخت کو گرا سکتے ہیں۔ پھر اودبلاؤ گرے ہوئے درختوں کے تنوں اور شاخوں سے سچ مچ کے بند بنا لیتے ہیں۔ ان بندوں کی وجہ سے دریا اپنے کناروں کے اوپر بہہ نکلتا ہے اور ان پرسکون تالابوں کو سیراب کرتا ہے جن سے اودبلاؤ بڑی محبت کرتے ہیں۔

پھر جنگل کی عام سرخ چیونٹیوں کو لیجئے جو صنوبر کی خشک سوئیوں سے اپنے ٹیلے بناتی ہیں۔ اگر ہم کسی چیونٹیوں کے ٹیلے کو چھڑی سے توڑیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ ”فلک بوس عمارت“، کس ہوشیاری سے بنائی گئی تھی۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان اودبلاؤں اور چیونٹیوں کے گھر اور بند تباہ کرنا چھوڑ دے تو کیا کبھی یہ اودبلاؤ اور چیونٹیاں انسان کے برابر پہنچ سکیں گی؟ کیا اب سے دس لاکھ سال بعد چیونٹیوں کے اپنے اخبار ہوں گے، وہ چیونٹیوں کی فیکٹریوں میں کام کرینگی، چیونٹیوں کے ہوائی جہازوں میں اڑینگے اور ریڈیو پر چیونٹیوں کی موسیقی سنیں گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیونکہ آدمی اور چیونٹیوں کے درمیان ایک بہت اہم فرق ہے۔ یہ فرق کیا ہے؟ کیا فرق یہ ہے کہ انسان چیونٹی سے بڑا ہے؟

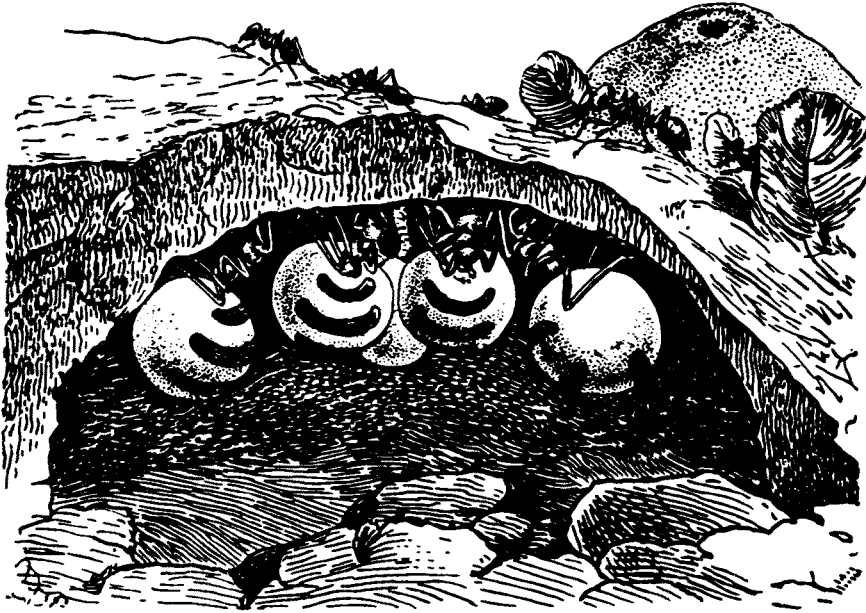
نہیں۔

کیا فرق یہ ہے کہ انسان کے دو پیر ہوتے ہیں اور چیونٹی کے چہ؟

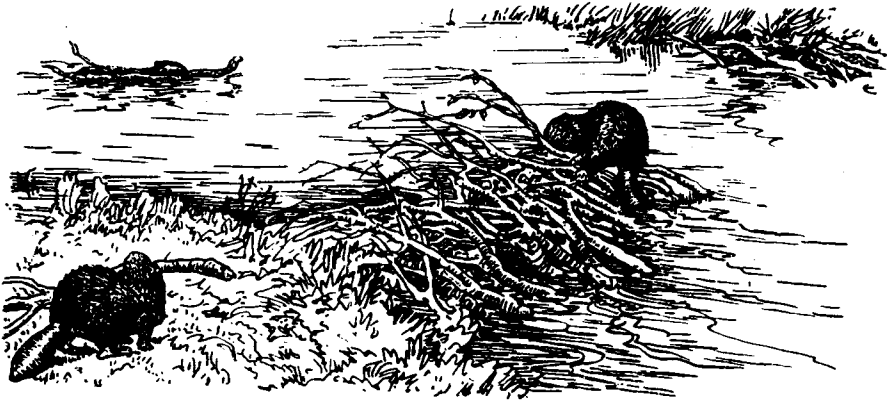
نہیں۔

ہم اس سے بالکل مختلف چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔

ذرا سوچو تو انسان کیسے کام کرتا ہے۔ وہ صرف اپنے ہاتھ اور دانت نہیں

زندہ پیوں والا گودام

یہ چار پیروں والے معمار بند بنا رہے ہیں

استعمال کرتا۔ وہ کھاڑی، پھاؤڑا یا ہتھوڑا استعمال کرتا ہے۔ لیکن تم چاہے جتنی دیر تک چیونٹیوں کے ٹیلے کا جائزہ لو اس میں کوئی چیونٹیوں کی کھاڑی یا ہتھوڑا نظر نہ آئے گا۔

جب چیونٹی کو کوئی چیز دو حصوں میں کاٹنی ہوتی ہے تو وہ زندہ قینچی استعمال کرتی ہے جو اس کے سر کا ایک جز ہوتی ہے۔ جب اس کو کوئی گڈھا کھودنا ہوتا ہے تو اپنے چار زندہ پھاؤڑے استعمال کرتی ہے۔ یہ پھاؤڑے اس کے چھ پیروں میں سے چار پیر ہوتے ہیں۔ اگلے دو پیر کھودتے ہیں، پچھلے دو پیر مٹی ہٹاتے ہیں اور بیچ والے دونوں پیروں پر چیونٹی کام کے وقت سہارا لیتی ہے۔ چیونٹیوں کے پاس زندہ ٹوکریاں بھی ہوتی ہیں۔ ان کو کبھی کبھی ”چیونٹیوں کی گائیں“ بھی کہتے ہیں۔ تاریک، نیچے تہہ خانوں میں ان ٹوکریوں کی قطاروں کی قطاریں برآمدے کی چھت سے ٹنگی رہتی ہیں۔ یہ ٹوکریاں بے حس و حرکت ہوتی ہیں۔ اچانک کوئی مزدور چیونٹی تہہ خانے میں آتی ہے۔ اس کی مونچھیں ٹوکری کو کئی بار چھوتی ہیں اور وہ زندہ ہو کر حرکت کرنے لگتی ہے۔ تب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹوکری کے سر، پیٹ اور پیر ہیں اور دراصل یہ چیونٹی کا بہت پھولا ہوا پیٹ ہے جو اس کو ٹوکری کی شکل دے دیتا ہے۔ ٹوکری کے جیڑے کھل جاتے ہیں اور اس کے لب پر رس کا ایک قطرہ آجاتا ہے اور مزدور چیونٹی جو کچھ نہانے آئی تھی اس کو چاٹ لیتی ہے اور پھر کام پر چلی جاتی ہے اور ”گائے چیونٹی“، چھت کے نیچے پیر سو جاتی ہے۔

یہ ہیں چیونٹی کے ”زندہ“ اوزار۔ یہ ہمارے اوزاروں کی طرح مصنوعی نہیں قدرتی اوزار ہوتے ہیں جن کو چیونٹی اپنے سے کبھی جدا نہیں کر سکتی۔ اودبلاؤ کے اوزار بھی اس کے جسم کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس کے پاس پیڑ کاٹنے کے لئے کلہاڑی تو نہیں ہوتی۔ وہ اپنے دانت استعمال کرتا ہے۔ چیونٹیاں اور اودبلاؤ اپنے اوزار نہیں بناتے۔ وہ تو ان کے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں۔ سرسری نظر سے ایسے اوزار قابل رشک ہیں جو تمہارے جسم کا حصہ ہوں کیونکہ ان کے کھونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ لیکن سوچنے پر یہ معلوم ہوگا کہ یہ اوزار دراصل زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ ان کو نہ تو بحال کیا جا سکتا ہے اور نہ بدلا جا سکتا ہے۔

اودبلاؤ اپنے دانت کسی چھری و چاقو تیز کرنے والے کے پاس نہیں لے جاسکتا جب وہ کپیرسنی کی وجہ سے کند ہو جاتے ہیں۔ اور چیونٹی کسی ایسے اچھے پاؤں کا آرڈر نہیں دے سکتی جو زیادہ گہرا اور تیز کھود سکتا ہو۔

اگر انسان کے ہاتھ کے بجائے پھاؤڑا ہوتا ؟

اؤ تھوڑی دیر کے لئے مان لیں کہ آدمی کے پاس دوسرے جانوروں کی طرح صرف ”زندہ“ اوزار ہیں اور وہ لکڑی، لوہے یا فولاد کے اوزار نہیں رکھتا۔ نہ تو وہ کوئی نیا اوزار بنا سکتا ہے اور نہ پرانا تبدیل کر سکتا ہے جو اس کے ساتھ ہی پیدا ہوا تھا۔ اگر اس کے پاس کوئی پھاؤڑا ہونا ضروری ہے تو وہ پھاؤڑے جیسے ہاتھ لیکر پیدا ہوتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہم محض یہ فرض کر رہے ہیں کیونکہ حقیقت میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن مان لو کہ ایسی عجیب مخلوق کا وجود تھا۔ وہ بہت اچھا کھودنے والا ہونے پر بھی کسی اور کو کھودنا نہیں سکھا سکتا جیسے کوئی بہت اچھی بصارت رکھنے والا اپنی نگاہ کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا۔

ایسی مخلوق کو اپنا پھاؤڑا نما ہاتھ ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا پڑتا لیکن یہ ہاتھ اور کسی طرح کا کام نہ کر سکتا اور جب یہ مخلوق مرجاتی تو پھاؤڑا نما ہاتھ بھی ختم ہو جاتا۔ یہ پیدائشی کھودنے والا اپنا پھاؤڑا صرف اپنی آئندہ نسلوں کو منتقل کر سکتا بشرطیکہ اس کے پوتے اور پرپوتے اس کے پھاؤڑے نما ہاتھ کو وراثت میں پاتے۔

بہر حال، یہ قطعی بات نہیں ہے۔ ”زندہ“ اوزار اسی وقت آئندہ نسلوں کا زندہ حصہ بنتا ہے اگر وہ ان کے لئے مفید ہو، نقصان دہ نہ ہو۔
اگر لوگ زمین کے اندر والے جانوروں کی طرح رہتے ہوتے تو ان کو پھاؤڑے نما ہاتھ کی ضرورت ہوتی۔
لیکن ایسا ہاتھ ایک ایسی ہستی کے لئے غیر ضروری چیز ہے جو زمین کے اوپر رہتی ہو۔

زندہ اور قدرتی اوزار کی تخلیق کے لئے بعض شرائط ضروری ہیں۔ بہر حال خوشی کی بات یہ ہے کہ انسان نے اپنے ارتقا کے دوران دوسرا راستہ اختیار کیا۔ اس نے قدرت کا انتظار نہیں کیا کہ وہ اس کو پھاؤڑا نما ہاتھ دے۔ اس نے خود پھاؤڑا بنالیا۔ اور صرف پھاؤڑا ہی نہیں بلکہ چاقو، کلہاڑی اور بہت سے دوسرے اوزار بھی۔ ان دس انگلیوں، دس انگوٹھوں اور ۳۲ دانتوں میں جو اس کو اجداد سے وراثت میں ملے تھے اس نے طرح طرح کے ہزاروں لمبی اور چھوٹی، پتلی اور موٹی، تیز اور کند، برمانے، کاٹنے اور مارنے والی انگلیوں، دانتوں، پنچوں اور مکوں کا اضافہ کیا۔ اور اسی لئے وہ حیوانات کی باقی دنیا سے دوڑ میں اتنا آگے ہو گیا کہ اب دوسروں کو اسے پکڑنا بالکل ناممکن ہو گیا ہے۔

ماہر انسان اور ماہر دریا

جب ابتدائی دور کا آدمی رفتہ رفتہ انسان بن رہا تھا تو وہ پتھر کے پنچے اور دانت نہیں بناتا تھا بلکہ ان کو اسی طرح جمع کرتا تھا جیسے ہم سانپ چھتریاں یا جنگلی بیریاں اکٹھا کرتے ہیں۔ اتھلے دریا میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے وہ ان تیز دھار والے پتھروں کی تلاش کرتا جو قدرت نے اس کے لئے تیز کٹے اور چمکائے تھے۔ یہ قدرتی تیز پتھر ایسی جگہوں پر عام طور سے پائے جاتے تھے جہاں بھنور کسی زمانے میں دریا کی تہہ کی چٹانوں کو متھ کر اوپر لاتا تھا اور ان کو ادھر ادھر پھینکتا تھا۔ بڑی بڑی چٹانیں اس طرح ایک دوسرے سے زوروں میں ٹکراتی تھیں۔ دریا جو بھنور میں بہت زوروں سے کام کرتا تھا اپنی محنت کے نتائج کی زیادہ پروا نہیں کرتا تھا اور اسی وجہ سے ان سیکڑوں پتھروں میں سے جن پر قدرت اپنی محنت لگاتی تھی چند ہی انسان کے استعمال کے قابل ہوتے تھے۔
رفتہ رفتہ آدمی نے اپنی ضرورت کے مطابق پتھروں کو شکل و صورت دینا شروع کیا اور پتھروں کے پہلے اوزار بنائے۔

جو کچھ اس وقت ہوا اس کا اعادہ انسان کی تاریخ میں متعدد بار ہوا۔ انسان نے قدرتی چیزوں کی جگہ اپنی بنائی ہوئی مصنوعی چیزیں لانا شروع کیں۔ انسان نے قدرت کے وسیع ورکشاپ کے ایک کونے میں اپنا ورکشاپ قائم کیا اور وہاں نئی چیزیں بنانا شروع کیں، ایسی چیزیں جو اس کو قدرتی طور پر نہیں ملیں۔

یہ ہے پتھروں کے اوزاروں کی کہانی اور ہزاروں سال بعد دھات کی بھی یہی کہانی ہے۔ صاف دھات استعمال کرنے کے بجائے جس کا ملنا بہت مشکل تھا آدمی نے خام دھات پگھلا کر دھات حاصل کرنی شروع کی۔ اور ہر مرتبہ جب وہ کوئی چیز ایسی چیز سے بنانے میں کامیاب ہوتا جو اس کو پڑی ملتی تو وہ آزادی کی طرف ایک قدم اور اٹھاتا، قدرت کی سخت حکومت سے اپنی آزادی کی طرف۔

پہلے پہل تو آدمی وہ چیزیں نہیں پیدا کرسکتا تھا جو اس کے اوزاروں کے لئے ضروری تھیں۔ لیکن جو چیزیں اس کو ملتیں ان کو اپنی ضروریات کے مطابق نئی شکل دینے کی کوشش کرتا۔

اس طرح اگر اس کو کوئی اچھا پتھر مل جاتا تو وہ دوسرے پتھر سے اس کے کنارے کاٹ کر اوزار بنانے کی کوشش کرتا۔

اس طرح ایک بھاری اوزار تیار ہو جاتا جس کا ایک سرا تیز ہوتا۔ اس کو کلہاڑی کہا جا سکتا ہے۔ اس پتھر سے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے بھی کام آجاتے۔ ان سے کاٹنے، چھیلنے اور تراشنے کا کام لیا جاتا۔

زمانہ تاریخ سے قبل کے جو انتہائی قدیم اوزار پائے گئے ہیں وہ قدرتی پتھروں سے اتنے ملتے جلتے ہیں کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ ان پر کس نے کام کیا ہے۔ آدمی نے یا دریا نے۔ یا صرف درجہ حرارت کی تبدیلی کا اثر ہے، گرمی یا سردی کا جو بارش اور پانی کے ساتھ مل کر پتھروں کو توڑ دیتی ہیں۔

بہر حال، ایسے بھی اوزار ہیں جن کے متعلق کوئی شک و شبہ نہیں۔ قدیم دریاؤں کے بھاؤ کے اتھلے حصے اور کناروں کے اندر سے جو اب مٹی اور ریت کی موٹی تہوں میں دفن ہیں سائنس دانوں نے زمانہ تاریخ سے قبل کے آدمی کے سچ مچ کے ورکشاپ کھود کر نکالے ہیں۔ ان کھدائیوں میں پوری کی پوری کلہاڑیاں اور ایسی چٹانیں ملی ہیں جن کی کلہاڑیاں بنائی جانے والی تھیں۔

روس میں یہ کلہاڑیاں جنوبی علاقے میں ملی ہیں، سوخومی کے قریب ساحلوں پر اور کرائمیا میں کیٹک کویا غار میں۔

اگر ہم پتھر کی کسی تیار کلہاڑی کا بغور جائزہ لیں تو ہمیں صاف پتہ چل جائے گا کہ آدمی نے اس کی دھار کو تیز کرنے کے لئے کہاں چوٹ لگا کر کاٹنے کی کوشش کی۔ ہم اس کو چکنا کرنے کے نشانات بھی دیکھ سکتے ہیں۔

قدرت یہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ صرف انسان ہی اس کو کر سکتا تھا۔ یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہے کیوں کہ قدرت میں ہر چیز اٹکل پچو ہونی ہے۔ اس کا کوئی منصوبہ یا مقصد نہیں ہوتا۔ مثلاً بلا سمجھے بوجھے، کسی مقصد کے بغیر دریا کا بہنور پتھروں کو ٹکراتا رہتا ہے۔ آدمی بھی یہی کرتا ہے لیکن باشعور طریقے پر۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس کا سبب ہوتا ہے۔ اس حقیر ابتدا سے کہ جو پتھر اس کو ملا اسے وہ اپنی ضرورت کے مطابق بنائے آدمی نے رفتہ رفتہ قدرت کو بھی اپنی ضروریات کے مطابق بدلنا اور نئی شکل دینا شروع کیا۔

اس بات نے آدمی کو دوسرے جانوروں سے ایک درجہ اور بلند کیا، اس نے اس کو اور آزادی دی کیونکہ اب وہ اس کا منتظر نہیں رہا کہ قدرت اس کو ایک تیز دھار والا پتھر عطا کرے۔

اب وہ خود اپنے اوزار بنا سکتا تھا۔

انسان کی سوانح کی ابتدا

عموماً کسی شخص کی سوانح حیات کی ابتدا پیدائش کی تاریخ اور جگہ سے ہوتی ہے۔ مثلاً ”ایوان ایوانوف ۲۳ نومبر ۱۸۹۷ء کو شہر تامبوف میں پیدا ہوئے۔“ یہ اطلاع ذرا زیادہ پرتکلف انداز میں یوں بھی دی جا سکتی ہے ”نومبر ۱۸۹۷ء کو بارش والا دن تھا جب ایوان ایوانوف، جنہوں نے بڑے ہو کر اپنے خاندان اور اپنے شہر کے نام کو چمکایا، تامبوف کے مضافات میں ایک چھوٹے سے گھر میں پیدا ہوئے۔“

لیکن یہاں تو ہم اپنی کتاب کے تیسرے باب تک پہنچ چکے ہیں اور ابھی تک ہم نے اس کا ذکر تک نہیں کیا کہ ہمارا ہیرو کہاں اور کب پیدا ہوا تھا۔ دراصل، ہم نے آپ کو اس کا ٹھیک نام تک نہیں بتایا۔ ایک جگہ ہم اس کو ”بندر مانس“ کہتے ہیں تو دوسری جگہ ”قدیم آدمی“، اور تیسری جگہ ”ہمارے جنگلی جد“ کہتے ہیں۔

ہم اپنی بات کی صفائی کے لئے کچھ کہیں گے۔

اگر ہم چاہیں بھی تو آپ کو اپنے ہیرو کا ٹھیک نام نہیں بتا سکتے کیونکہ اس کے بہت سے نام ہیں۔

اگر آپ کسی سوانح عمری کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتاب میں شروع سے آخر تک ہیرو کا نام ایک ہی رہتا ہے کبھی بدلتا نہیں۔ پہلے وہ بچہ ہوتا ہے،

پھر لڑکا، پھر داڑھی مونچھوں والا آدمی۔ لیکن اس کا نام وہی رہتا ہے جو ابتدا میں تھا۔ اگر اس کا نام ایوان رکھا گیا ہے تو آخر دم تک اس کا نام ایوان ہی رہے گا۔ لیکن ہمارے ہیرو کے معاملے میں باتیں زیادہ پیچیدہ ہیں۔

چونکہ وہ خود ایک باب سے دوسرے باب تک کافی بدلتا رہتا ہے اس لئے ہم بھی اس تبدیلی کے مطابق اس کا نام بدلنے پر مجبور ہیں۔

اگر ہم زمانہ تاریخ سے قبل کے بہت ہی قدیم آدمی کا ذکر کرتے ہیں جو اب بھی بندر سے بہت زیادہ مشابہہ ہے تو اس کو pithecanthropus, sinanthropus, اور Heidelberg کا آدمی کہتے ہیں۔

ہیڈلبرگ کے آدمی کا صرف ایک حصہ رہ گیا ہے۔ وہ اس کا جیڑا ہے جو جرمنی میں شہر ہیڈلبرگ کے قریب ملا ہے۔

بہر حال یہ جیڑا اس کا کافی ثبوت فراہم کرتا ہے کہ اس کا مالک آدمی تھا۔ یہ دانت انسانی دانت ہیں اور بندر کی طرح اوپر کے لمبے اور تیز دانت نیچے کے دانتوں کے اوپر نہیں نکلے ہوئے ہیں۔

لیکن ہیڈلبرگ کا آدمی اصلی آدمی نہ تھا۔ اس کی بندر جیسی اندر گھسی ہوئی ٹھوڑی یہ بتاتی ہے۔

Pithecanthropus, sinanthropus, Heidelberg man!

زندگی کے ایک ہی دور میں، ارتقا کی ایک ہی منزل میں ہمارے ہیرو کے یہ تین لمبے چوڑے نام ہیں۔

لیکن ہمارے ہیرو میں تبدیلیاں ہوئیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ جدید انسان بنتا گیا۔ جس طرح ایک بچہ، لڑکا بنتا ہے اور پھر نوجوان، اسی طرح زمانہ تاریخ سے قبل کا آدمی neanderthal بن گیا اور پھر neanderthal آدمی cro-magnon آدمی ہو گیا۔

تو دیکھو نا! ہمارے ہیرو کے ابھی کئی اور نام ہیں! لیکن ہمیں عجلت نہ کرنا چاہئے۔ اس باب میں اس کو pithecanthropus — Heidelberg man — sinanthropus کہا گیا ہے۔

وہ دریاؤں کے کنارے گھومتا رہتا تھا اور اپنے اوزار بنانے والی چیزوں کی تلاش کرتا تھا۔ وہ بڑے صبر و تحمل کے ساتھ پتھر کاٹتا تھا اور اپنی بھونڈی اور بھاری کلہاڑی بناتا تھا جس کو سائنس دان اب بھی قدیم دریاؤں کی تہوں میں دفن پاتے ہیں۔ اسی لئے اس کا نام بتانا بہت ہی مشکل ہے۔

اور اس سے زیادہ یہ بتانا مشکل ہے کہ وہ کب پیدا ہوا تھا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ”ہمارا ہیرو اس سن میں پیدا ہوا تھا“۔ کیونکہ آدمی ایک سال میں تو آدمی نہیں بنا۔ اس کو لاکھوں سال چلنا اور اپنے بھونڈے اوزار بنانا سیکھنے

میں لگ گئے۔ اس لئے اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ انسان کی عمر کیا ہے تو ہم صرف یہی جواب دے سکتے ہیں کہ تقریباً دس لاکھ سال۔ اور یہ بتانا بہت ہی مشکل ہے کہ آدمی کہاں پیدا ہوا تھا۔

ہم نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے ہیرو کی جلد کہاں رہتی تھیں، وہ قدیم بندر جلد جن کی نسل میں آدمی، چمپانزی اور گوریلا شامل ہیں۔ سائنس دانوں نے اس بندر کو *dryopithecus* کا نام دیا ہے اور جب ہم نے اس کا پتہ ڈھونڈنا شروع کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہاں تو بہت سے *dryopithecinae* تھے۔ بعض نشانات ہمیں وسط یورپ لے گئے، کچھ مشرقی افریقہ اور کچھ جنوبی ایشیا۔

معلومات رکھنے والے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ جنوبی افریقہ میں بہت سی دلچسپ دریافتیں ہوئی ہیں۔ ایسے

بندروں کی باقیات وہاں پائی گئی ہیں جو اپنے پچھلے پیروں پر چلنا جانتے تھے اور جنگلوں میں نہیں رہتے تھے بلکہ ان کی رہائش کھلے میں تھی۔

تب ہم کو یاد آیا کہ *sinanthropus* اور *pithecanthropus* کی باقیات ایشیا میں دریافت کی گئی ہیں اور ہیڈلبرگ آدمی کا جیڑا یورپ میں۔ تو پھر آدمی کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ اور ہمیں اس کا احساس ہوا کہ یہ طے کرنا بہت مشکل ہے کہ آدمی کس براعظم یا ملک میں پیدا ہوا تھا۔

ہم نے سوچا کہ ہمیں ہر اس جگہ کا اچھی طرح جائزہ لینا چاہئے جہاں پتھر کے اوزار پائے گئے ہیں۔ بہر حال آدمی اسی وقت سجھے معنی میں انسان بنا جب اس نے اپنے اوزار بنانا شروع کئے۔ شاید ان اوزاروں کی جگہ ہمیں یہ فیصلہ کرنے میں مدد دے سکے کہ آدمی کا ظہور کہاں ہوا۔

ہم نے ایک دنیا کا نقشہ لیا اور ہر اس جگہ پر نشان لگادیا جہاں پتھر کی کھاڑیاں ملی تھیں۔ جلد ہی نقشے پر نشانات پھیل گئے۔ ان میں سے زیادہ تر یورپ میں تھے۔ لیکن افریقہ اور ایشیا میں بھی کچھ تھے۔

زمانہ تاریخ سے قبل کے بندر کی کھوپڑی کے ٹکڑے جو آدمی کی کھوپڑی سے بہت ملتے جلتے تھے جنوبی افریقہ میں پائے گئے۔ اس ڈرائنگ میں *australopithecus* کے خدوخال بحال کئے گئے ہیں

اب جواب واضح تھا : آدمی کا ظہور پہلے پرانی دنیا میں، بہت سی مختلف جگہوں پر ہوا، کسی واحد جگہ پر نہیں۔ اور غالباً یہی ہوا کیونکہ ہم ایک لمحے کے لئے بھی یہ تصور نہیں کر سکتے کہ پوری نسل انسانی بندروں کے ایک جوڑے سے مثلاً ”آدم بندر“، اور ”حوا بندر“ سے پیدا ہوئی۔ بندر سے آدمی میں یہ تبدیلی بندروں کے کسی ایک گول کے اندر یا کسی واحد علاقے تک محدود نہ تھی۔ یہ بہت سے علاقوں میں ایک ہی زمانے میں ہوئی، ہر ایسی جگہ جہاں ایسے بندر تھے جنہوں نے دو پیروں پر چلنا اور کام کے لئے اپنے ہاتھ استعمال کرنا سیکھ لیا تھا۔ اور جیسے ہی انہوں نے کام کرنا شروع کیا ایک نئی طاقت وجود میں آئی، ایسی طاقت جس نے آخر کار ان بندروں کو آدمیوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ طاقت انسانی محنت کی طاقت تھی۔

آدمی نے وقت کا تعین کیا

ہر ایک جانتا ہے کہ خام لوہا اور کوئلہ کانوں سے کیسے نکالا جاتا ہے اور آگ کیسے بنائی جاتی ہے۔ لیکن وقت کیسے بنایا گیا ؟ حالانکہ آدمی نے مدتوں ہوئے وقت بنانا سیکھا تھا لیکن بہت کم لوگ اس سوال کا جواب جانتے ہیں۔ جب آدمی نے پہلے پہل اوزار بنانا شروع کئے تو اس کی زندگی واقعی نئی مصروفیت سے بھر گئی اور یہ واقعی انسانی مصروفیت تھی۔ یہ تھی محنت۔ لیکن محنت میں وقت لگتا تھا۔ پتھر سے اوزار بنانے کے لئے آدمی کو اچھا پتھر ڈھونڈنا پڑتا تھا کیونکہ ہر ایک پتھر کی کٹھاڑی نہیں بنائی جا سکتی تھی۔ اوزار کے لئے سب سے اچھا پتھر وہ تھا جو بھاری اور سخت ہوتا تھا۔ لیکن وہ ہر جگہ تو نہیں ملتے تھے۔ ان کو تلاش کرنا پڑتا تھا۔ آدمی کو اس کی تلاش میں بڑا وقت لگانا پڑتا تھا اور اکثر اس کی تلاش بے سود ہوتی تھی۔ تب اس کو کم سخت پتھر کا یا ریت اور چونے کے پتھروں کا جو زیادہ نرم ہوتے تھے استعمال کرنا پڑتا تھا۔

جب اس کو ٹھیک پتھر مل جاتا تو اس کو ضروری شکل دینے کے لئے دوسرے پتھر سے کاٹ کر بنانا پڑتا جس کو چوٹ لگانے والا کہتے تھے۔ اس میں وقت لگتا تھا۔ آدمی کی انگلیاں اتنی تیز اور ہنرمند نہیں تھیں جتنی اب ہیں۔ وہ تو ابھی کام کرنا سیکھ رہی تھیں۔ اسی لئے اس کو اپنی بھونڈی کٹھاڑیاں بنانے میں اتنا وقت لگتا تھا جتنا آجکل فولادی کٹھاڑیاں بنانے میں نہیں لگتا۔ لیکن اس کام میں جو وقت لگتا تھا وہ کہاں سے آئے؟

زمانہ تاریخ سے قبل کے آدمی کے پاس فاضل وقت بہت کم تھا۔ وہ آج کے انتہائی مصروف آدمی سے بھی کم وقت رکھتا تھا۔ صبح سے شام تک وہ جنگلوں میں گھوم کر غذا جمع کرتا تھا، اپنے لئے اور اپنے بچوں کے لئے۔ کوئی بھی کھانے والی چیز سیدھی اس کے منہ میں جاتی تھی۔ سونے کے علاوہ سارا وقت غذا جمع کرنے اور کھانے میں

پتھر کی بسولی

لگ جاتا تھا کیونکہ زمانہ تاریخ سے قبل کے آدمی کو جو غذا ملتی تھی وہ کافی مقوی نہیں ہوتی تھی اور اس کو بہت زیادہ غذا کی ضرورت تھی۔ ذرا سوچو تو کہ اس کو کتنا کھانا پڑتا ہوگا کیونکہ اس کے کھانے میں بیر، اخروٹ، گھونگے، چوہے، نئی کونپلیں، جڑیں، کیڑے مکوڑوں کے انڈے اور اسی قسم کی چیزیں ہوتی تھیں۔

آدمیوں کے گلے جنگلوں میں ان ہرنوں کے گلوں کی طرح چرتے تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ گھاس چرتے اور کائی چباتے ہوئے جاتے رہتے ہیں۔ تو پھر وہ کام کب کرتا؟ اور پھر اس نے دریافت کیا کہ کام کی ایک حیرت انگیز خوبی یہ ہے کہ کام صرف اس کا وقت لیتا ہی نہیں بلکہ اس کو وقت دیتا بھی ہے۔

دراصل اگر تم کوئی کام چار گھنٹے میں کرو جو دوسرا آٹھ گھنٹے میں کرتا ہے تو تم نے چار گھنٹے بچائے۔ اگر تم نے ایسا اوزار ایجاد کر لیا جو اس سے دگنی تیزی سے کام کرتا ہے جتنا پہلے تم کرتے تھے تو تم نے اپنا آدھا وقت بچالیا۔ زمانہ تاریخ سے قبل کے آدمی نے یہ دریافت کی۔

اس کو ایک پتھر تیز کرنے میں بہت سے گھنٹے لگتے تھے لیکن پھر وہ تیز اوزار کو درخت کی چھال کے اندر سے کیڑوں کے انڈے کھوجنے کے لئے استعمال کر سکتا تھا۔ کسی لکڑی کو پتھر سے تیز کرنے میں کافی وقت لگتا تھا لیکن اس تیز لکڑی سے مزیدار جڑیں کھودنا یا کسی چھوٹے جانور کو مارنا کہیں زیادہ آسان ہوتا تھا۔ اس طرح زمانہ تاریخ سے قبل کے آدمی کے لئے اپنے اور اپنے بچوں کے لئے غذا جمع کرنا زیادہ آسان ہو گیا۔ اب وہ اس کو زیادہ تیزی سے اکٹھا کرنے لگا اور اس کو کام کے لئے زیادہ وقت ملنے لگا۔ اپنے فاضل وقت میں وہ اوزار بناتا، ان کو زیادہ تیز اور بہتر کرتا۔ لیکن چونکہ ہر نئے اوزار کا مطلب زیادہ غذا ہوتا اس لئے بالآخر اس سے زیادہ وقت بھی بچتا۔

شکار نے انسان کو سب سے زیادہ فاضل وقت مہیا کیا۔ کیونکہ گوشت بہت مقوی تھا۔ آدھے گھنٹہ گوشت کھانے سے آدمی دن بھر کے لئے شکم سیر ہو جاتا۔ لیکن ابتدا میں اس کے پاس بہت کم گوشت تھا۔ کسی لکڑی یا پتھر سے بڑے جانور کو مارنا مشکل تھا اور چوہے وغیرہ میں زیادہ گوشت نہیں ہوتا ہے۔ آدمی ابھی پوری طرح شکاری نہیں بنا تھا۔ وہ جمع کرنے والا تھا۔

جمع کرنے والا آدمی

ہمارے زمانے میں کچھ جمع کرنا آسان ہے۔ تم نے جنگل میں بیریاں اور سانپچھتیاں اکٹھا کی ہونگی۔ کائی سے کسی بادامی چھتری والی سانپچھتری کو جھانکتے ہوئے پانا یا گھاس میں سرخ ٹوپی والی سانپ چھتری کو دیکھنا کتنا دلچسپ ہوتا ہے۔ کائی کی گہرائی میں ہاتھ ڈال کر سانپچھتری کے مضبوط تنے کو پکڑ کر احتیاط کے ساتھ اوپر کھینچنے میں کتنا مزا آتا ہے!

لیکن ایک لمحے کے لئے یہ سوچو کہ اگر سانپچھتیاں یا بیریاں جمع کرنا تمہارا خاص پیشہ ہوتا۔ کیا تم ہمیشہ اچھی طرح کھا سکتے؟ جب تم سانپچھتیاں جمع کرنے جاتے ہو تو کبھی کبھی تمہاری ٹوکری لبالب بھری ہوتی ہے اور باقی سانپچھتیاں ٹوپی میں ہوتی ہیں۔ لیکن کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ تم جنگل میں سارا دن تھک کر ایک یا دو سانپچھتیاں اپنی ٹوکری میں ڈالے لوٹتے ہو۔ جب ہماری ایک دس سالہ دوست سانپچھتیاں جمع کرنے روانہ ہوتی تو وہ زوروں کے ساتھ کہتی:

”مجھے سیکڑوں اچھی سانپچھتیاں ملیں گی!“

لیکن زیادہ تر وہ گھر خالی ہاتھ لوٹتی۔ وہ بھوکوں مرجاتی اگر گھر میں سانپچھتریوں کے علاوہ اور کچھ کھانے کو نہ ہوتا۔

جمع کرنے والے، زمانہ تاریخ سے قبل کے آدمی کے لئے زندگی اس سے بھی کہیں زیادہ سخت تھی۔ وہ بھوکوں محض اس لئے نہیں مرتا تھا کیونکہ وہ جو کچھ بھی پاتا تھا کھا لیتا تھا اور کھانے کی تلاش میں اپنے دن گزارتا تھا۔ حالانکہ وہ اپنے ان اجداد سے زیادہ مضبوط اور آزاد ہو گیا تھا جو درختوں پر رہتے تھے پھر بھی اس کی حالت زیادہ اچھی نہ تھی۔ دراصل وہ نیم بھوکی مخلوق تھا۔

اسی دوران میں ایک زبردست آفت دنیا کے چہرے کو بدلنے والی تھی۔

چوتھا باب

آفت قریب ہوتی جاتی ہے

پتہ نہیں کیوں شمالی برفانی ٹوپیاں ٹوٹ کر جنوب کی طرف منتقل ہونے لگیں۔ برف کے بڑے بڑے دریا پہاڑوں اور میدانوں کے اوپر بہنے لگے۔ وہ ڈھلانوں اور پہاڑی چوٹیوں کو کاٹ دیتے، چٹانوں کو توڑ کر پیس ڈالتے اور ٹوٹی ہوئی چٹانوں کے پہاڑ کے پہاڑ اپنے ساتھ لے جاتے۔ گلیشیروں کے آگے پگھلتا ہوا برف طوفانی دریاؤں کو جنم دیتا جو زمین میں گہری خندقیں کھود کر اپنے لئے بہاؤ کا راستہ بنالیتے۔ شمال سے برف فاتحوں کی ایک بڑی فوج کی طرح بڑھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ پہاڑوں کی بلندیوں اور گھاٹیوں کے گلیشیر بھی مل جاتے تھے۔

سوویت یونین اور پڑوسی ملکوں کے میدانوں میں جو بڑی بڑی چٹانیں پائی جاتی ہیں ان میں پانچ مختلف برفانی دوروں کے نشانات ملتے ہیں۔ کبھی کبھی کرلیا کے صنوبر کے گھنے جنگلوں میں تم کو اچانک کاٹی سے ڈھکی ہوئی کوئی چٹان نظر آجائے گی۔ یہ وہاں کیسے پہنچی؟ گلیشیر اس کو چھوڑ گیا۔

شمال کے گلیشیر پہلے بھی جنوب کی طرف منتقل ہوئے تھے لیکن وہ اتنے جنوب تک کبھی نہیں پہنچے تھے۔ روس میں گلیشیر اس جگہ تک پہنچ گئے تھے جہاں اب شہر والکا گراد اور دنیپروپتروفسک واقع ہیں۔ مغربی یورپ میں وہ جرمنی کے پہاڑی علاقے تک درائے اور پورے جزائر برطانیہ کو ڈھک لیا۔ شمالی امریکہ میں وہ گریٹ لیکس کے آگے تک چلے گئے۔

گلیشیر سست رفتاری سے آگے بڑھتے تھے اور ان کو اپنی سردی وہاں تک پہنچانے میں کافی عرصہ لگا جہاں زمانہ تاریخ سے قبل کا انسان رہتا تھا۔ لیکن سمندری مخلوقات نے ان کی سرد ہواؤں کو سب سے پہلے محسوس کیا۔

سمندری ساحلوں پر اب بھی گرمی تھی۔ جنگلوں میں گرم خطے کے درخت تھے۔ زبردست قد و قامت والے جنوبی ہاتھی اور گینڈے میدانوں کی لمبی لمبی گھاس میں بھرتے تھے۔ لیکن سمندر کا پانی اور ٹھنڈا ہوتا جاتا تھا۔ دھارائیں جو سمندر میں

اس طرح بہتی تھیں جیسے دریا زمین پر بہتا ہے گلیشیر کی سردی شمال سے لے جاتی تھیں اور کبھی کبھی برف کی بڑی چٹانیں بھی۔

ساحل سمندر کی پرتیں ہمیں یہ کہانی بتاتی ہیں کہ کس طرح گرم سمندر ٹھنڈے سمندر بن گئے۔ ایسے زمانے میں جبکہ خشکی پر گرمی پسند کرنے والے جانور اور پودے موجود تھے سمندر کی آبادی میں تبدیلی ہو رہی تھی۔ اگر ہم اس زمانے کے ارضیاتی ذخیروں کا مطالعہ کریں تو ہمیں گھونگھوں کے خول ملیں گے جو صرف ٹھنڈے پانی میں ہی رہ سکتے تھے۔

جنگلوں کی جنگ

گلیشیروں کی آمد آمد سے زمین بھی متاثر ہونے لگی۔ اور اس میں کوئی حیرت کی بات بھی نہیں تھی کیونکہ آرکٹک اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا اور آہستہ آہستہ جنوب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے ٹنڈرا اور شمال کے جنگلوں میں انتشار پیدا کر دیا اور ان کو جنوب کی طرف ڈھکیل دیا۔ ٹنڈرا نے ٹائیگا پر علانیہ دھاوا بول دیا۔ ٹائیگا کو پیچھے ہٹنا پڑا اور اس طرح پتے والے جنگل بھی پیچھے ہٹے۔

جنگلوں کی عظیم جنگ شروع ہو گئی۔ اب بھی جنگلوں میں آپس میں جنگ ہوتی رہتی ہے۔ صنوبر اور چنار لرزاں (asp) ایک دوسرے کے سخت دشمن ہیں۔ چنار لرزاں کو سائے سے نفرت ہے اور صنوبر کو اس کی کوئی پروا نہیں۔

اگر تم کسی صنوبر کے جنگل میں چنار لرزاں دیکھو تو وہ تم کو پتلی پتلی شاخوں سے زیادہ بڑے نہیں ملیں گے کیونکہ سایہ دار صنوبر کے درختوں نے انہیں پنپنے نہیں دیا ہے۔ لیکن جب لکڑھارے صنوبر کے درخت کاٹ دیتے ہیں تو ان چناروں میں کھلی دھوپ کی وجہ سے نئی جان پڑ جاتی ہے اور وہ بڑھنے لگتے ہیں۔

پھر سب کچھ بدلنے لگتا ہے۔ سائے سے محبت کرنے والی کائی جو صنوبر کے درختوں کے نیچے اگی تھی مرجھا کر مرنے لگتی ہے۔ صنوبر کے وہ درخت جو چھوٹے تھے اور کاٹے نہیں جا سکتے تھے صبح کے ہالے سے بیمار سے لگنے لگتے ہیں۔ جب بڑے صنوبر کے درخت جو ان چھوٹے پیڑوں کی ماؤں کی طرح تھے زندہ تھے تو یہ ان کے ہرے بھرے چھتارے سائے میں تندرست محسوس کرتے تھے۔ لیکن جب وہ کھلے میں تنہا رہ گئے تو وہ بیمار لگنے لگے اور ان کی نشوونما بند ہو گئی۔

اب لرزاں چناروں کی جیت ہو گئی۔ پہلے تو ان کو سورج کی وہی کرنیں ملتی

تھیں جو ان کے دشمن صنوبر کے درختوں کی شاخوں سے ہو کر نیچے آجاتی تھیں۔ اب صنوبر کاٹ ڈالے گئے تو چنار ہی جنگل کے راجہ ہو گئے۔ چند سال بعد جہاں ایک گھنا سیاہ صنوبر کا جنگل تھا اب وہاں چنار کا روشن جنگل نظر آنے لگتا ہے۔

لیکن وقت تو آگے بڑھتا رہتا ہے اور وقت بڑا کام کاجو ہے۔ رفتہ رفتہ وہ اس طرح جنگلی گھر کو بحال کرتا رہتا ہے کہ پہلے تو یہ بات نظر میں بھی نہیں آتی۔ چنار لرزاں اونچے ہوتے جاتے ہیں، ان کی جھاڑی دار چوٹیاں ایک دوسرے کے قریب آتی جاتی ہیں۔ اب ان کے تنوں پر سایہ جو پہلے کم اور تھوڑی دیر کے لئے ہوتا تھا زیادہ گھنا اور تاریک ہوتا جاتا ہے۔ چناروں نے صنوبروں سے لڑائی جیت لی تھی لیکن یہ جیت ہی ان کی موت کا باعث بن گئی۔

کسی آدمی کی موت اپنے سائے سے نہیں ہوتی لیکن یہ بات اکثر درخت کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ چھتارے چنار لرزاں کے درختوں کے سائے میں چھوٹے اور مرجھائے ہوئے صنوبر کے درخت تھے۔ وقت آنے پر ان ننھے دشمنوں میں پھر جان پڑ گئی۔ بیس سال میں صنوبر کے درختوں کی چوٹیاں بھی چنار لرزاں کی چوٹیوں کے برابر پہنچ گئیں۔ اب جنگل رنگ برنگ اور ملاجلا نظر آنے لگا۔ چنار لرزاں کا ہلکا سبز رنگ صنوبر کی گہری سبز رنگ کی چوٹیوں میں ملاجلا نظر آنے لگا۔ صنوبر کے درخت اونچے ہوتے گئے اور وقت آنے پر ان کی گھنی سبز سوٹیاں چنار لرزاں پر سایہ ڈالنے لگیں۔ چنار لرزاں کے خاتمے کے دن آگئے۔ وہ صنوبر کے سائے میں مرجھانے اور مرنے لگے۔ اب صنوبر جنگل کے راجہ بن گئے۔ انھوں نے اپنی پچھلی طاقت واپس حاصل کر لی۔

اس طرح جنگلوں کے درمیان جنگ جاری رہتی ہے جبکہ آدمی اور اس کی کھڑائی ان کی زندگی میں مداخلت کرتی ہے۔ لیکن جنگلوں کی جنگ اس وقت اس سے بھی گھمسان کی تھی جب برفانی دور کی سردی ان کی زندگی میں در آئی۔

سردی نے گرمی سے محبت کرنے والے پیڑوں کو ختم کر دیا اور شمالی جنگلوں کے لئے راستہ ہموار کر دیا۔ صنوبروں اور برچوں نے بلوط اور لائٹ کے درختوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ بلوطوں اور لائٹوں کو پسپا ہونا پڑا اور ایسا کرنے میں انھوں نے آخری سدابہار درختوں مثلاً لارل، میگنولیا اور انجیر کے درختوں کو بالکل ختم کر دیا۔ نازک اور گرمی پسند کرنے والے درخت ایسی کھلی جگہوں پر نہیں زندہ رہ سکے جہاں ہوا اور سردی سے کوئی پناہ نہ تھی۔ وہ مر گئے اور انھوں نے فاتحوں کو جگہ دے دی۔

صرف پہاڑوں میں ان کو پناہ ملی۔ وہاں ہر محفوظ وادی میں گرمی سے محبت کرنے والے درختوں نے اپنے کو چھپالیا۔ لیکن پھر دوسرے گلشیر پہاڑوں کی چوٹیوں سے نیچے کی طرف بہہ نکلے اور ان تمام پہاڑی ٹنڈرا کے درختوں، پہاڑی صنوبروں اور برچوں کو اپنے ساتھ لے گئے جو ان کے سامنے پڑے۔

جنگلوں کی یہ جنگ ہزارہا سال تک چلتی رہی اور گرمی سے محبت کرنے والے درختوں کی آخری شکست خوردہ فوج جنوب کی طرف زیادہ سے زیادہ پسپا ہوتی گئی۔ لیکن ان جنگلوں میں رہنے والے جانوروں کا کیا حشر ہوا جب فاتحوں کے خلاف جدوجہد میں یہ جنگ تباہ ہوئے؟

موجودہ زمانے میں جب کوئی جنگل آتش زدگی سے تباہ ہو جاتا ہے یا کاٹ ڈالا جاتا ہے تو اس کے کچھ رہنے والے اس کے ساتھ ہی مرجاتے ہیں اور دوسرے اس سے کسی نہ کسی طرح بھاگ نکلتے ہیں۔ جب کوئی صنوبر کا جنگل کاٹا جاتا ہے تو اس کی پرندوں کی آبادی غائب ہو جاتی ہے۔

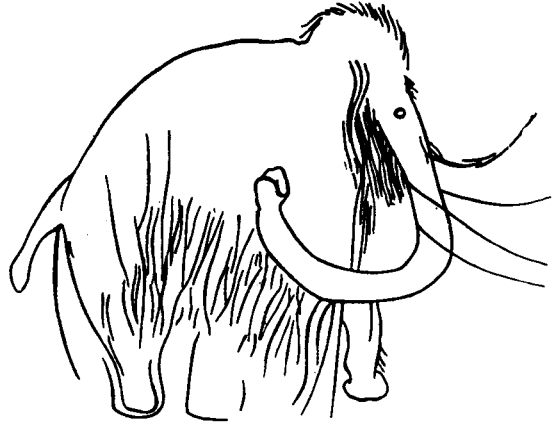
سایہ دار صنوبر کے جنگل کی جگہ چنار لرزاں کا ایک نیا جنگل پیدا ہو جاتا ہے۔ اس نئے جنگل میں دوسری چڑیاں اور دوسرے جانور اپنے گھر بناتے ہیں۔ جب بہت برسوں بعد صنوبر کے درخت پھر چنار لرزاں کے درختوں کو شکست دیتے ہیں تو نیا صنوبر کا جنگل خالی نہیں ہوتا۔ اس میں پھر پرانے پرندے بس جاتے ہیں۔ تو جنگل مرجاتا ہے اور پھر جنم لیتا ہے، پودوں اور جانوروں کے ایک انوکھے مجموعے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک متحد اور آپس میں بہت ہی گھنے رشتوں سے مربوط دنیا کی حیثیت سے۔

یہی صورت برفانی دور میں بھی ہوئی۔ جب گرم خطے کے جنگل غائب ہوئے تو ان کے باسی جانور بھی غائب ہو گئے۔ دیوقامت ہاتھی غائب ہو گیا۔ گینڈے اور دریائی گھوڑے جنوب کی طرف چلے گئے اور زمانہ تاریخ سے قبل کے آدمی کا انتہائی زبردست دشمن تیز دانتوں والا چیتا بھی آخر کار مر گیا۔

چھوٹے جانوروں اور پرندوں کی بڑی تعداد یا تو مر گئی یا جنوب کی طرف بھاگ گئی۔ اس کے سوا اور کچھ ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ ہر جانور اپنی چھوٹی سی دنیا سے منسلک ہے، اپنے جنگل سے۔ جب یہ جنگلی دنیا تباہ ہونے لگی تو اس کے بہت سے باسی بھی تباہ ہو گئے۔

جب درخت، جھاڑیاں اور اونچی اونچی گھاسیں سوکھ گئیں تو وہ جانور جو ان کے اندر چھپتے تھے اور ان سے غذا حاصل کرتے تھے غذا اور پناہ سے محروم ہو گئے۔ لیکن جب یہ پرامن گھاس کھانے والے مر گئے تو وہ گوشت خور درندے بھی جو ان کو کھاتے تھے بھوکوں مر گئے۔

”غذا کے سلسلوں،“ کی
 کڑیوں میں منسلک جانور اور
 پودے اپنے جنگل کی تباہی
 پر خود بھی تباہ ہو گئے۔
 یہ اسی طرح تھا جیسے
 قدیم زمانے میں جہازوں کے
 چلانے والے غلام بھی اپنے
 جہازوں کے ساتھ ڈوب جاتے
 تھے کیونکہ وہ پتواروں سے
 زنجیروں کے ذریعہ بندھے ہوتے
 تھے۔

کسی نہ کسی طرح زندہ
 رہنے کے لئے جانور کو اپنی
 زنجیریں توڑنا ہوتی تھیں۔

قدیم دور کے فن کار نے ایک غار کی دیوار
 پر میموٹھ کی یہ تصویر بنائی

وہ اپنی عادت سے مختلف غذا کھانا شروع کر دیتا، اس کو اپنے پنجے اور دانت بدلنا
 پڑتے اور سردی سے بچنے کے لئے اسے لمبے لمبے بال یا سمور پیدا کرنے ہوتے۔
 ہم جانتے ہیں کہ کسی جانور کے لئے بدلنا کتنا مشکل ہے۔ گھوڑے کی تاریخ
 یاد کرو۔ اس کو کتنے لاکھ سال ایسا جانور بننے میں لگے جس کا ایک انگوٹھا کھر
 کی شکل میں ہے۔

کسی جنوبی جانور کے لئے شمالی جنگل میں زندہ رہنا بہت مشکل تھا۔
 یہی مصیبت کیا کم تھی اور اس میں اضافہ یہ ہوا کہ شمالی جنگلوں کے بالوں والے
 باسی بھی جنوب کی طرف آنے لگے۔ یہ تھے اون والے گینڈے، قدیم زمانے کے میموٹھ،
 غار والے شیر اور ریچھ۔ یہ سب کے سب شمالی جنگلوں کے عادی تھے۔
 ان کی موٹی، بالدار کھال ان کا سب سے بڑا خزانہ تھی۔ میموٹھ اور اون والے
 گینڈے جاڑے سے نہیں ڈرتے تھے۔ ان کے پاس گرم اور بالدار کوٹ تھے اور وہ
 ننگی کھال والے جنوبی ہاتھیوں، گینڈوں اور دریائی گھوڑوں سے بالکل مختلف تھے۔
 بعض شمالی جانوروں نے سردی سے بچنے کا ایک اور راستہ نکالا۔ وہ غاروں میں
 رہنے لگے۔ شمالی جانوروں کو نئے جنگل میں غذا کی کھوج میں مشکل نہیں ہوتی
 تھی کیونکہ یہ ان کا اپنا جنگل، اپنی دنیا تھی۔
 شکست خوردہ جنگلوں کے جانوروں کو اب شمالی جنگلوں کے نئے راجاؤں سے مورچہ
 لینا پڑا۔

اب غالباً تم کو حیرت نہ رہی ہوگی کہ ان میں سے اتنے کم کیوں بچے۔ لیکن زمانہ تاریخ سے قبل کے آدمی کا کیا حشر ہوا؟ ظاہر ہے کہ وہ بچ گیا کیونکہ اگر وہ بھی تباہ ہو گیا ہوتا تو تم کو یہ کتاب پڑھنے کا موقع نہ ملتا۔

جو لوگ گرم ملکوں میں رہتے تھے ان کو سردی کے خلاف جان کی بازی لگا کر لڑنا نہیں پڑا حالانکہ وہاں کی آب و ہوا بھی کچھ سرد ہو گئی۔

ان آدمیوں کے لئے حالات بہت ہی خراب تھے جن کو بڑھتے ہوئے گلیشیروں کی دہشت کا سامنا کرنا پڑا۔

ہر سال ایک نیا جاڑا آتا جو اور زیادہ سخت ہوتا۔ وہ کانپتے اور ٹھنہر جاتے۔ وہ اپنے اور اپنے بچوں کو گرم رکھنے کے لئے ایک دوسرے سے جٹ کر بیٹھ جاتے۔ بھوک، شدید سردی اور جنگلی جانور ان کو بالکل ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اگر یہ ابتدائی آدمی یہ سمجھ سکتے کہ ان کے چاروں طرف کیا ہو رہا ہے تو غالباً وہ یہی طے کرتے کہ دنیا کے خاتمے کا وقت آگیا ہے۔

دنیا کا خاتمہ

دنیا کے خاتمے کی پیشین گوئیاں بارہا کی جا چکی ہیں۔

ازمنہ وسطیٰ میں جب کوئی شہاب ثاقب اپنی شعلہ ور دم پھیلاتا آسمان کے پار جاتا ہوا دکھائی دیتا تو لوگ اپنے اوپر صلیب مقدس کا نشان بنا کر کہتے:

”دنیا کا خاتمہ قریب ہے۔“

جب شدید طاعون کی بیماری پھیلتی جس کو لوگ ”سیاہ موت“ کہتے تھے اور جو پورے پورے شہروں اور گاؤں کے لوگوں کو ختم کر کے قبرستانوں کو بھر دیتی تھی تب بھی لوگ کہتے تھے:

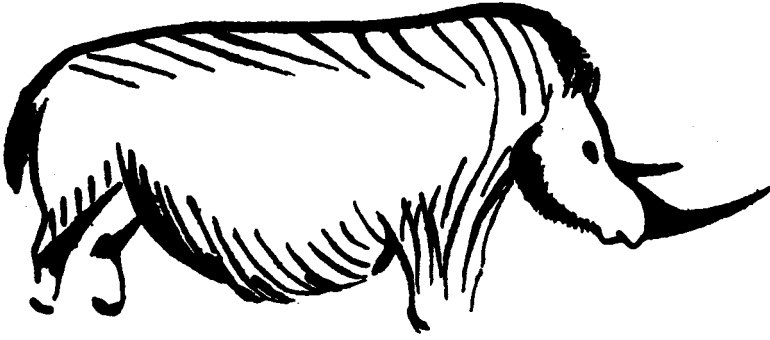
”دنیا کا خاتمہ قریب ہے۔“

جنگ اور قحط کے کٹھن زمانوں میں بھی وہی لوگ سہم کر کہتے تھے:

”دنیا کا خاتمہ قریب ہے۔“

بہر حال، دنیا ختم نہیں ہوئی۔

اب ہم جانتے ہیں کہ آسمان پر کسی شہاب ثاقب کا ظہور کوئی مافوق الفطرت علامت نہیں ہے۔ شہاب ثاقب سورج کے گرد اپنے راستے پر چلتا رہتا ہے اور وہ اس کی ذرا بھی پروا نہیں کرتا کہ زمین پر وہی لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔

ایک گینڈے کی ڈرائنگ غار کی دیوار پر - ہمارے زمانے کے گینڈے کی طرح نہیں کیونکہ اس کے لمبے جھیرے بال تھے

ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قحط اور بیماریوں اور حتیٰ کہ جنگوں کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کا خاتمہ قریب ہے۔ کسی آفت کا سبب جاننا سب سے اہم بات ہے۔ اگر تم کو اس کا سبب معلوم ہو تو آفت پر قابو پانا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ بہر نوع صرف جاہل اور بیوقوف لوگ ہی دنیا کے خاتمے کی پیش گوئی نہیں کرتے۔ ایسے سائنس دان بھی ہیں جو دنیا اور بنی نوع انسان کے خاتمے کی پیش گوئی کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ بنی نوع انسان آخر میں ایندھن کی کمی سے تباہ ہو جائے گی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ کوئلے کے ذخیرے برابر کم ہوتے جا رہے ہیں، جنگل بھی چھدرے ہو رہے ہیں اور غالباً اتنا تیل نہ ہوگا کہ وہ آئندہ چند صدیوں تک کام دے سکے۔ جب دنیا میں ایندھن نہ رہ جائے گا تو فیکٹریوں میں مشینیں رک جائیں گی، ٹرینیں نہ چل سکیں گی، سڑکوں پر اور گھروں میں روشنی نہ رہے گی۔ ان سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ زیادہ تر لوگ سردی اور بھوک سے مرجائیں گے اور جو بچ رہیں گے وہ پھر جنگلی اور وحشی ہو جائیں گے۔

یہ یقیناً بہت ہی خراب مستقبل ہے!

لیکن کیا ایسے ہی حالات واقعی ہوں گے؟

زمین کے ایندھن کے ذخیرے بہت ہی زبردست ہیں۔ کوئلے اور تیل کے نئے ذخیرے دریافت کئے جا رہے ہیں اور دریافت کئے جائیں گے۔ جنگل صرف کاٹے ہی نہیں جاتے بلکہ ہر سال نئے بھی لگائے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی دن ایندھن کے یہ ذخیرے ختم بھی ہو جائیں تو کیا اس دنیا کا واقعی خاتمہ ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔

کیونکہ دنیا میں ایندھن ہی روشنی اور حرارت کا وسیلہ نہیں ہے۔ حرارت کا سب سے بڑا مخزن سورج ہے۔ ہمیں اس میں کوئی شک نہ ہونا چاہئے کہ اس وقت تک جبکہ ہمارے ایندھن کے ذخیرے ختم ہوں گے سائنس دان رات کو سڑکوں پر اور گھروں میں روشنی کے لئے، ٹرینیں اور مشینیں چلانے کے لئے حتیٰ کہ کھانا پکانے کے لئے سورج کی گرمی کے استعمال کا طریقہ معلوم کر لیں گے۔ شمسی حرارت سے چلنے والے پہلے تجرباتی بجلی گھر اور شمسی حرارت سے کام کرنے والے پہلے باورچی خانے وجود میں آچکے ہیں۔

”اچھا، ایک منٹ رکھئے!“ وہ لوگ کہتے ہیں جن کو دنیا کے خاتمے کی عجلت ہے ”بہر حال، سورج بھی ایک دن ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ وہ اتنا گرم اور روشن نہیں ہے جتنے کہ بعض نئے ستارے ہیں۔ کروڑوں سال گزرنے پر سورج کی حرارت کم ہو جائے گی اور اس سے زمین پر زیادہ ٹھنڈک ہو جائے گی۔“

”بڑے بڑے گلیشیر انسان کی کمزور عمارتوں کو دنیا سے مٹا دیں گے۔ قطبی ریچھ منطقہ حارہ میں گھومیں گے۔ لوگ بالکل نہیں بچیں گے۔“

اس میں شک نہیں کہ اگر کوئی نیا برفانی دور شروع ہوا تو زندگی بہت ہی خوفناک ہو جائے گی۔ لیکن زمانہ تاریخ سے قبل کا آدمی بھی کسی نہ کسی طرح اس برف سے بچ گیا تھا۔ ہم ایسی بات کیوں سوچیں کہ مستقبل کے لوگ جبکہ سائنس آج سے کہیں زیادہ ترقی پر ہوگی، برف میں تباہ ہو جائیں گے؟

ہم یہ تک پیش گوئی کر سکتے ہیں کہ وہ سردی پر قابو پانے کے لئے کیا کریں گے۔ وہ سورج کی حرارت کے علاوہ ایٹمی حرارت استعمال کریں گے۔

اور مادے کے نواتوں میں ایٹمی توانائی کی جو مقدار ہے وہ کبھی ختم نہ ہوگی۔ صرف سوال یہ ہے کہ اس کو حاصل کیا جائے۔

بہر حال اب ہمیں مستقبل بعید کو چھوڑ کر ماضی بعید یعنی زمانہ تاریخ سے قبل کے آدمی کی طرف واپس جانا چاہئے۔

دنیا کی ابتدا

اگر آدمی ان زنجیروں کو نہ توڑ دیتا جن سے وہ اپنے جنگل کا پابند ہوتا تھا تو جنگلی دنیا کی موت کے ساتھ آدمی کا بھی خاتمہ ہو جاتا۔

لیکن دنیا ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ صرف تبدیل ہو رہی تھی۔ پرانی دنیا کا خاتمہ ہو رہا تھا اور نئی کی ابتدا۔ اس نئی دنیا میں، تبدیل شدہ دنیا میں اپنا وجود

برقرار رکھنے کے لئے آدمی کو بھی بدلنا تھا۔ جس غذا کا وہ عادی تھا وہ غائب ہو چکی تھی، اس کو نئی غذا کی تلاش کرنا سیکھنا تھا۔ صنوبر اور چیڑ کے پھل اس کے دانتوں کے لئے بہت سخت تھے۔ وہ جنوبی جنگلوں کے نرم اور رس دار پھلوں کی طرح بالکل نہیں تھے۔

گرم دن ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سورج زمین کو فراموش کر بیٹھا ہے اور لوگوں کو اس کی گرم روشنی کے بغیر زندگی بسر کرنا سیکھنا تھا۔

ان کو تیزی کے ساتھ بدلنا تھا۔

تمام جانداروں میں صرف زمانہٴ تاریخ سے قبل کے آدمی میں ہی تیزی کے ساتھ بدلنے کی صلاحیت تھی۔ اس نے اپنے کو اس طرح تبدیل کرنا سیکھ لیا تھا جیسا کہ کوئی اور جانور نہیں کر سکتا تھا۔

آدمی کا سب سے بڑا دشمن، تیز دانتوں والا چیتا، یکدم لمبے بالوں والا اونی کوٹ نہیں پیدا کر سکا لیکن آدمی نے ایسا کر لیا۔ اس کے لئے اسے صرف ریچھ کو مار کر اس کی کھال نکالنی پڑی۔

تیز دانت والا چیتا آگ نہیں بنا سکتا تھا لیکن آدمی ایسا کر سکتا تھا۔ اس نے آگ کا استعمال جان لیا تھا۔ زمانہٴ تاریخ سے قبل کا آدمی اپنے کو اور کچھ حد تک قدرت کو تبدیل کرنے کے لئے کافی آگے بڑھ چکا تھا۔

اور حالانکہ اس بات کو ہزارہا سال گزر چکے ہیں ہم دیکھ سکتے کہ زمانہٴ تاریخ سے قبل کے آدمی نے قدرت میں کیا تبدیلیاں کیں اور وہ خود کیسا بدل گیا۔

پتھر کے صفحات کی کتاب

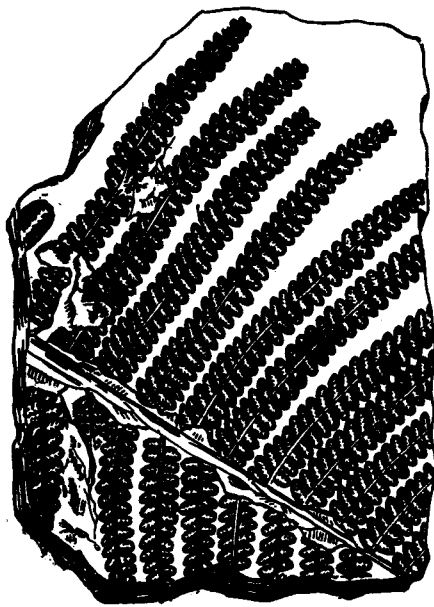
ہمارے قدموں کے نیچے کی زمین ایک ضخیم کتاب کی طرح ہے۔ زمین کی اوپری سطح کا ایک ایک پرت، تہوں کا ہر ایک پرت کسی کتاب کے صفحہ کی طرح ہے۔

ہم ان صفحات کے اوپر اور سب سے آخری صفحے پر رہتے ہیں۔ سب سے پہلے صفحے سمندروں کی تہہ میں ہیں۔ وہ سمندر کی تہہ کی گہرائیوں اور براعظموں کی بنیادوں کے اندر ہیں۔

جدید انسان ابھی تک ان صفحات تک نہیں پہنچا ہے، کتاب کے پہلے ابواب تک۔ ابھی تک ہم صرف یہ قیاس ہی کر سکتے ہیں کہ ان میں کیا لکھا ہوگا۔

لیکن اوپر کے حصے سے صفحات جتنے قریب ہیں اتنا ہی ہمارے لئے کتاب کا پڑھنا آسان ہے۔ بعض صفحات جو لاوا کے گرم دھاروں سے جھلس کر بدشکل ہو گئے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح زمین کی سطح کے اوپر پہاڑی سلسلوں کی محراب تھی۔ دوسرے صفحات ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح زمین کی اوپری سطح ابھری اور پھر بیٹھ گئی، اس نے سمندروں کو پھیلایا اور پھر ان کو پرانے ساحلوں پر واپس لائی۔ ایسی پرتیں بھی ہیں جو سمندری گھونگھوں کی طرح سفید ہیں اور انہیں سے بنی بھی ہیں۔ اس کتاب میں کوئلے کی طرح کالے صفحات بھی ہیں۔ اور وہ سچ سچ کوئلے سے بنے ہیں اور ہم کو ان زبردست جنگلوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو کسی زمانے میں ہماری زمین پر تھے۔

یہاں وہاں کسی کتاب کی تصویر کی طرح ہمیں کسی پتے پر چھاپے یا جانوروں کے ڈھانچے ملتے ہیں جو ایسی جھاڑیوں میں رہتے تھے جو بعد کو کوئلے میں تبدیل ہو گئیں۔

اس طرح صفحہ بصفحہ ہم زمین کی تاریخ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف سب سے آخری صفحوں پر، کتاب میں سب سے اوپر ہمیں آخرکار نیا ہیرو یعنی آدمی ملتا ہے۔ ابتدا میں یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ یہ آدمی اس بڑی کتاب کا مرکزی کردار نہیں ہے کیونکہ وہ زمانہ تاریخ سے قبل کے دیوپیکر ہاتھی اور کینڈے کے سامنے بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے لیکن جوں جوں ہم آگے پڑھتے جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ نیا ہیرو زیادہ باہمت ہوتا جاتا ہے اور اول مقام پر آتا جاتا ہے۔

اور پھر وقت آتا ہے جب آدمی صرف اس بڑی کتاب کا مرکزی کردار ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے مصنفوں میں سے ہو جاتا ہے۔

فرن کی پتیوں کے یہ چھاپے کوئلے کی پرتوں میں پھیلے ہوئے ہیں

دریائی پرتوں میں، برفانی دور کی تہوں کے درمیان ایک واضح سیاہ خط ملتا

ہے۔ یہ خط لکڑی کے کوئلے نے بنایا ہے۔ بھلا ریت اور مٹی کے درمیان کوئلے کی یہ پرت اچانک کیسے نمودار ہوئی؟ شاید اس کی وجہ جنگل کی آگ تھی؟ لیکن جنگل کی آگ ایک بڑے علاقے میں جلی ہوئی لکڑی چھوڑ جاتی ہے اور کوئلے کی یہ لائن بہت مختصر ہے۔ صرف ایک کیمپ فائر ہی سے کوئلے کی یہ مختصر لائن بن سکتی ہے۔ اور صرف انسان ہی الاؤ جلا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ الاؤ کے قریب ہی ہمیں انسانی ہاتھ کے کام کے دوسرے نشانات بھی ملتے ہیں یعنی پتھر کے اوزار اور شکار کئے ہوئے جانوروں کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں۔ آگ اور شکار یہ تھیں دو چیزیں جنہوں نے برفانی دھاوے سے زمانہ تاریخ سے قبل کے آدمی کو بچالیا۔

آدمی جنگل چھوڑتا ہے

زمانہ تاریخ سے قبل کے آدمی کو شدید موسم والے شمالی جنگلوں میں غذا بہت مشکل سے ملتی تھی۔ اسلئے اس نے جنگلوں میں ایسے شکار کی تلاش شروع کی جو ایک جگہ پڑا نہیں رہتا، اس کا منتظر نہیں رہتا کہ کوئی اس کو اٹھائے بلکہ بھاگتا، چھپتا اور مدافعت بھی کرتا ہے۔

گرم ملکوں تک میں بھی آدمی نے دن بدن زیادہ گوشت کھانا شروع کر دیا۔ گوشت زیادہ شکم سیر تھا، آدمی کو زیادہ طاقتور بناتا تھا اور اس کو کام کے لئے زیادہ وقت دیتا تھا۔ آدمی کے نشوونما پاتے ہوئے دماغ کے لئے بھی زیادہ مقوی غذا کی ضرورت تھی۔

آدمی کے اوزار جتنے بہتر ہوتے گئے شکار اتنا ہی اہم ہوتا گیا۔ شمال میں تو شکار کے بغیر زندہ رہنا ناممکن تھا۔

اب آدمی چوہے ایسے چھوٹے جانوروں سے اپنی بھوک نہیں مٹا سکتا تھا، اس کو بڑے شکار کی ضرورت تھی۔ برفانی طوفان اور آندھیاں اور شدید پالا شمالی جنگلوں میں شکار کو مشکل بنا دیتے تھے اور اس کا مطلب یہ تھا کہ آدمی گوشت کا ذخیرہ کرے۔

زمانہ تاریخ سے قبل کا آدمی کیسے جانور شکار کرتا تھا؟

اس زمانے میں جنگلوں میں بڑے بڑے جانور ہوتے تھے۔ ہرن جنگل کے کھلے حصوں میں چرتے تھے۔ جنگلی سور جنگلوں میں زمین کھود کر غذا تلاش کرتے تھے۔ لیکن میدانوں میں بڑے جانوروں کی تعداد جنگلوں سے کہیں زیادہ تھی۔ بڑے

بڑے کھلے میدانوں میں جھبرے بالوں والے وحشی گھوڑوں کے غول کے غول چرتے تھے۔ کوہانوں والے جانور ارنے بھیسے کے گلے گلے دھاڑتے ہوئے اس تیز رفتاری سے گزر جاتے تھے کہ زمین کانپ جاتی تھی۔ بڑے بڑے بالوں والے عظیم الجثہ جانور میموتھ چلتے پھرتے پہاڑوں کی طرح نکل جاتے تھے۔

جہاں تک آدمی کا سوال تھا یہ سب اس کے لئے متحرک اور فرار کرنے والے گوشت کی طرح تھا جو اس کو پیچھا کرنے کا لالچ دلاتا تھا۔

اس طرح شکار کی تلاش میں زمانہ تاریخ سے قبل کے آدمی نے جنگل چھوڑا۔ آدمی رفتہ رفتہ میدانوں میں آگے پھیلتا گیا۔ ہم کو ان کے الاؤں اور شکاری کیمپوں کی جگہیں جنگلوں سے دور ایسے مقامات پر ملتی ہیں جہاں یہ ذخیرہ کرنے والے نہ پہلے کبھی رہتے تھے اور نہ رہ سکتے تھے۔

الفاظ کو ٹھیک سے پڑھنا چاہئے

شکار کئے ہوئے جانوروں کی ہڈیاں زمانہ تاریخ سے قبل کے آدمی کے پڑاؤں کے قریب پائی جاسکتی ہیں۔ ان میں گھوڑے کی زردی مائل ہڈیاں، بیلوں کی سینک دار کھوپڑیاں اور جنگلی سوروں کے ٹیڑھے دانت ملتے ہیں۔ کبھی کبھی ہڈیوں کے بڑے بڑے ڈھیر بھی ملتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس ایک جگہ پر کافی مدت تک رہا تھا۔

یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ ارنے بھیسنوں، جنگلی سوروں اور گھوڑے کی ہڈیوں کے درمیان کبھی کبھی میموتھ کی دیوقامت ہڈیاں بھی ملتی ہیں: بڑی بڑی کھوپڑیاں، بڑے ٹیڑھے ہاتھی جیسے دانت، تیز کترنے والے دانت اور جسموں سے کاٹی ہوئی ٹانگوں کی ہڈیاں وغیرہ۔

واقعی ایسے دیوزاد کو مارنے کے لئے بڑی طاقت اور ہمت کی ضرورت تھی! لیکن اس سے زیادہ طاقت اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹنے اور ان کو پڑاؤ تک گھسیٹ کر لے جانے میں پڑتی تھی۔ ایک ایک ٹانگ کا وزن ایک ٹن کے برابر ہوتا تھا اور کھوپڑی اتنی بڑی ہوتی تھی کہ پورا آدمی اس کے اندر آسانی سے کھڑا ہو سکتا تھا۔

آج کے شکاریوں تک کے لئے جو ہاتھیوں کے شکار کی خاص رائفلوں سے مسلح ہوتے ہیں قدیم میموتھ کو مارنا آسان نہ ہوتا۔ لیکن زمانہ تاریخ سے قبل کے آدمی کے پاس تو رائفل نہ تھی۔ اس کے پاس بس کوئی پتھر کا چاقو یا کوئی پتھریلی نوک کا بھالا ہوتا تھا۔

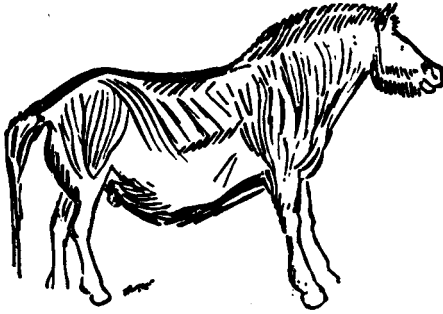
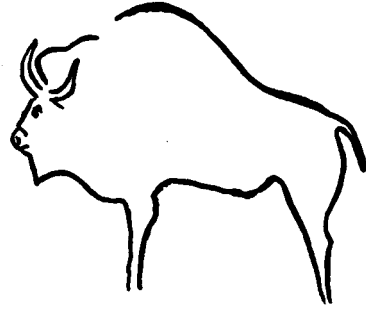
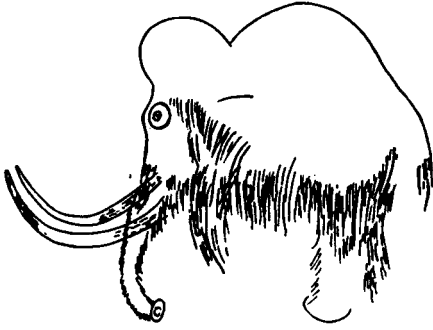
ہزارہا سال کے دوران ان پتھروں کے اوزاروں میں تبدیلی ہوئی ہے۔ وہ زیادہ بہتر اور نوع بنوع ہو گئے ہیں۔ آدمی پتھر کا چاقو یا تیر اس طرح بناتا تھا۔ پہلے وہ پتھر کی اوپری سطح کاٹ لیتا تھا پھر ناہموار حصے برابر کرتا تھا اور اس کو ٹکڑوں میں کاٹ لیتا تھا۔ ان ٹکڑوں سے وہ ضرورت کے مطابق کاٹ کرنے والے اوزار بناتا تھا۔

چقماق پتھر جیسی نامناسب اور سخت چیز سے چاقو بنانا بڑی مہارت کی بات تھی۔ اسی لئے زمانہ تاریخ سے قبل کا آدمی اپنا پتھر کا اوزار استعمال کرنے کے بعد پھینکتا نہیں تھا بلکہ اس کی قدر کرتا تھا اور جب وہ کند پڑ جاتا تھا تو اس کو تیز کر لیتا تھا۔ آدمی اپنے اوزاروں کو بہت عزیز رکھتا تھا کیونکہ وہ اپنی محنت اور وقت کی قدر کرتا تھا۔

بہر حال، وہ چاہے جتنی بھی کوشش کرتا اس کا پتھر تو پتھر ہی تھا۔ اس کا پتھر کی نوک والا بھالا کسی میموتھ سے سامنا ہونے پر بیکار ہو جاتا تھا۔ جانور کی موٹی کھال اسے اسی طرح محفوظ رکھتی تھی جیسے فولاد کی چادر ٹینک کو محفوظ رکھتی ہے۔

روبنسن کروسو ویران جزیرے پر

میموتھ، اڑنا بھیڑیا اور گھوڑا جو کسی
قدیم زمانے کے فن کار نے بنائے ہیں

پہر بھی زمانہ تاریخ سے قبل کا آدمی میموتھ کو مارتا تھا۔ اس کا ثبوت ہمیں
میموتھ کی ان کھوپڑیوں اور بڑے دانتوں سے ملتا ہے جو مختلف پڑاؤں پر ملے ہیں۔
آدمی میموتھ کا شکار کیسے کرتا تھا؟ یہ صرف وہ سمجھ سکتا ہے جو لفظ ”آدمی“
کو سمجھ سکتا ہے جو کہتا ہے ”آدمی“ اور سوچتا ہے ”لوگوں“ کے بارے میں۔
ایک آدمی اکیلا نہیں بلکہ لوگ اپنی متحدہ کوششوں سے اوزار بنانا، شکار کھیلنا،
آگ جلانا، پناہ گاہیں بنانا اور زمین گورنا جوتنا سیکھتے تھے۔ صرف تنہا آدمی نے نہیں
بلکہ پوری انسانی سوسائٹی نے کروڑوں آدمیوں کی محنت کے ذریعہ کلچر اور سائنس
کی تخلیق کی ہے۔

اکیلا آدمی تنہا ہمیشہ جنگلی جانور ہی رہتا لیکن انسانی سوسائٹی کے اندر
کام نے جانور کو آدمی بنا دیا۔

ایسی کتابیں بھی ہیں جن میں زمانہ تاریخ سے قبل کے شکاری کو قدیم زمانے
کے روینسن کروسو کی طرح دکھایا گیا ہے جو استقلال کے ساتھ محنت کرتا رہا یہاں
تک کہ وہ بڑی ترقی کے درجات تک پہنچ گیا۔

لیکن اگر زمانہ تاریخ سے قبل کا آدمی واقعی ایسا ہی گوشہ نشین ہوتا اور اگر پہلے آدمی بڑے بڑے غولوں کی صورت میں نہیں بلکہ صرف خاندانوں میں رہتے تو وہ کبھی ”لوگ“، نہ بنتے اور نہ کوئی مشترک تہذیب پیدا کر سکتے۔

اور روبنسن کروسو کا بھی انجام ویسا نہ تھا جیسا ڈینیئل ڈیفو نے پیش کیا ہے۔ ڈیفو کی کتاب کی بنیاد ایک ملاح کی سچی کہانی ہے جس نے اپنے جہاز پر بغاوت اکسائی تھی۔ اس کو سمندر کے بیچوں بیچ ایک جزیرے میں چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ وہ موت کا شکار ہو جائے۔ بہت برسوں بعد کچھ بحری مسافر اس جزیرے پر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی بالکل جنگلی ہو گیا ہے۔ بڑھا ملاح بات چیت کرنا بالکل بھول گیا تھا اور وہ انسان سے زیادہ جنگلی جانور معلوم ہوتا تھا۔

اگر موجودہ دور کا آدمی تنہائی میں آسانی سے آدمی نہیں رہ سکتا تو بھلا زمانہ تاریخ سے قبل کے لوگوں کے بارے میں سوچو!

ان کو صرف یہی ایک چیز آدمی بناتی تھی کہ وہ ایک ساتھ رہتے تھے، ایک ساتھ شکار کھیلتے تھے اور اپنے اوزار ساتھ مل کر بناتے تھے۔

آدمیوں کا پورا غول کسی عظیم الجثہ قدیم جانور کی گھات لگا کر شکار کھینچنے میں حصہ لیتا تھا۔ اس کے پھلوؤں پر ایک نہیں بلکہ درجنوں بھالے پڑتے تھے۔ انسانی غول اس جانور کا اس طرح پیچھا کرتا تھا جیسے یہ غول خود کوئی بہت سے پیروں اور بازوؤں والا جانور ہو۔ صرف درجنوں ہاتھ ہی نہیں بلکہ درجنوں دماغ بھی ساتھ ملکر کام کرتے تھے۔

حالانکہ میموتھ آدمیوں سے کہیں زیادہ بڑا اور طاقتور ہوتا تھا پھر بھی آدمی زیادہ ہوشیار تھے۔

میموتھ تو اتنا بڑا ہوتا تھا کہ وہ آسانی سے آدمی کو روند کر ختم کر سکتا تھا لیکن زمانہ تاریخ سے قبل کے آدمی نے میموتھ کا زبردست وزن اس کے خلاف استعمال کیا اور اس دیوپیکر کو جیت لیا جس کے قدموں تلے زمین کانپتی تھی۔

میموتھ کو گھیرنے کے بعد شکاری چاروں طرف کی خشک جھاڑیوں کو آگ لگا دیتے تھے۔ جانور شعلوں سے بہت ہی دھشت زدہ ہو جاتا تھا۔ اس کی جھبری کھال سلگنے اور دھواں دینے لگتی تھی اور وہ بھاگ نکلتا تھا اور آگ اس کا پیچھا کرتی تھی، اس کو سیدھا کسی دلدل کی طرف لے جاتی تھی جیسا کہ شکاری ہوشیاری سے منصوبہ بناتے تھے۔ وہاں وہ اس طرح مٹی اور کیچڑ میں دھنس جاتا جیسے پتھر کا مکان دلدل میں دھنس جاتا ہے۔ وہ دلدل سے نکلنے کے لئے پیر مارتا لیکن اس سے وہ اور گہرا دھنس جاتا۔ اس وقت شکاری اس کو مارنے کے لئے گھیر لیتے۔ کسی میموتھ کو پھنسا کر مارنا آسان نہ تھا۔ لیکن اس کو پڑاؤ تک گھسیٹ کر لے جانا اس سے بھی مشکل تھا

جو عموماً دریا کے اونچے اور خشک کنارے پر ہوتا تھا کیونکہ دریا لوگوں کو پینے کا پانی مہیا کرتا تھا اور اٹھلے پانی اور کناروں پر پتھر ملتا تھا جو ان کے اوزاروں کے لئے خاص چیز تھا۔ اب اس کا مطلب یہ تھا کہ میموتھ کو دلدل کے نشیب سے اوپر کی طرف گھسیٹنا ہوتا تھا۔

یہاں بھی ایک دو نہیں بلکہ درجنوں ہاتھ کام کرتے تھے۔ لوگ اپنے تیز دھاروں والے پتھر جانور کی موٹی کھال، سخت جوڑوں اور بڑے بڑے پٹھوں کو کاٹنے اور چیرنے کے لئے استعمال کرتے تھے۔ جو زیادہ تجربے کار پرانے شکاری تھے وہ کمسن لوگوں کو سکھاتے تھے کہ کھوپڑی اور پیروں کو جسم سے الگ کرنے کے لئے کہاں کاٹنا چاہئے۔ آخر کار جب پوری راس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تو واپس جانے کے لئے طویل سفر شروع ہوتا۔

کام کو تیز بنانے کے لئے وہ ہانک پکار کرتے تھے اور کسی بڑے پیر یا سر کو جس کی سونڈ راستے پر لوٹی چلتی گھسیٹنے کے لئے وہ اپنے کو بڑے بڑے غولوں میں تقسیم کر لیتے۔

تھکن سے چور وہ آخر کار پڑاؤ پر پہنچ جاتے۔ کیسا جشن ہوتا! وہ جانتے تھے کہ میموتھ کے شکار کا مطلب واقعی زوردار دعوت ہے، ایسی دعوت جس کے لئے ان کو مدتوں انتظار کرنا پڑتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کا مطلب بہت دنوں کے لئے کھانے کا ذخیرہ ہے۔

مقابلے کا خاتمہ

دوسرے جانوروں سے آدمی کا مقابلہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ دوڑ میں سب سے آگے تھا کیونکہ اس نے سب سے بڑے جانور پر فتح پائی تھی۔ دنیا میں آدمیوں کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی۔ ہر دور اور ہر صدی کے ساتھ آدمیوں میں اضافہ ہوتا گیا یہاں تک کہ دنیا کے ہر حصے میں آدمی ہو گئے۔ آدمی کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ کسی دوسرے جانور کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مثال کے طور پر کیا خرگوشوں کی تعداد بھی اتنی ہی کثیر ہو سکتی تھی جتنی آدمیوں کی؟

نہیں۔ کیونکہ اگر خرگوشوں کی تعداد بڑھتی تو بھیڑیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا اور وہ خرگوشوں کی تعداد کم ہی رکھتے۔ اس کا مطلب ہے کہ جنگلی جانوروں کی تعداد لامتناہی نہیں بڑھ سکتی۔ ایک حد ہے جس کے آگے ان کا بڑھنا مشکل ہے۔ آدمی نے مدتوں ہوئے ان سرحدوں اور

بابندیوں کو ختم کر دیا ہے جو قدرت نے اس کے ایسے جانوروں پر عائد کی تھیں۔ جب اس نے اوزار بنانا سیکھا تو ایسی چیزیں کھانے لگا جو اس نے پہلے کبھی نہیں کھائی تھیں۔ اس طرح اس نے قدرت کو مجبور کیا کہ اس سے زیادہ مہربانی کا برتاؤ کرے۔ جہاں آدمیوں کا ایک ہی غول غذا کی تلاش کرتا تھا وہاں اب دو تین غول رہ سکتے تھے۔ اور جب اس نے بڑے بڑے جانوروں کا شکار شروع کیا تو اس کی سرحدوں میں اور وسعت پیدا ہو گئی۔

اب آدمی کو سارے دن نہیں چرنا پڑتا تھا، اس کو پودوں کی تلاش نہیں کرنی پڑتی تھی۔ اس کے لئے ارنے بھینسے، گھوڑے اور میموٹھ چرتے تھے۔ ان چوپایوں کے گلے میدانوں میں پھرتے تھے، گھاس کے میدان کے میدان چرجاتے تھے۔ دن بدن، سال بسال ان کا وزن بڑھتا جاتا تھا۔ ٹنوں گھاس کو وہ منوں گوشت میں تبدیل کر دیتے تھے۔ اور جب آدمی کسی ارنے بھینسے یا میموٹھ کو مارتا تھا تو وہ توانائی کے ایک بڑے ذخیرے کا مالک بن جاتا تھا جو کئی برسوں کے دوران جمع کیا گیا تھا۔ اس کو ان توانائی کے ذخیروں کی بڑی ضرورت تھی کیونکہ وہ طوفان، آندھی اور سخت سردی میں شکار کے لئے نہیں جا سکتا تھا۔ وہ زمانہ گزر چکا تھا جب جاڑے اور گرمی دونوں میں خوشگوار گرمی ہوتی تھی۔

بہر حال ایک تبدیلی کی وجہ سے دوسری تبدیلی ہوتی رہی۔ اگر آدمی نے ذخیرہ کرنا شروع کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے ایک جگہ پر زیادہ مدت کے لئے رہنا تھا یعنی اس کے لئے پڑاؤ کو اکھاڑنا زیادہ دشوار ہو گیا۔ بہر حال وہ شکار کئے ہوئے دیوپیکر جانور کی راس کو اپنے ساتھ گھسیٹتا کہاں پہرہ سکتا تھا۔

اس کے علاوہ اس کے بسنے کے دوسرے اسباب بھی تھے۔ اگلے زمانے میں ایک رات کے لئے ہر درخت اس کا گھر بن جاتا تھا جو اس کو جنگلی جانوروں سے پناہ دیتا تھا۔ اب اس کو ان جانوروں سے اتنا ڈر نہیں لگتا تھا۔ لیکن اس کا ایک نیا دشمن جاڑا تھا۔ آدمی کو سردی اور برفانی طوفانوں سے بچنے کے لئے معتبر پناہ گاہ کی ضرورت تھی۔

آدمی اپنی دنیا بناتا ہے

آخر کار وہ وقت بھی آیا جب آدمی نے اپنے چاروں طرف کی بڑی اور سرد دنیا کے درمیان اپنی چھوٹی سی گرم دنیا کی تعمیر شروع کی۔ کسی غار کے داخلے پر، یا کسی پہاڑی کی کنگر کے نیچے اس نے بارش، برفباری اور ہوا سے بچنے کے لئے جانوروں کی

کھالوں اور شاخوں کی چھت بنائی۔ اپنی چھوٹی سی دنیا کے بیچ میں اس نے وہ سورج روشن کیا جو رات میں روشنی دیتا تھا اور جاڑوں میں اسے گرم رکھتا تھا۔ زمانہ تاریخ سے قبل کے شکاری پڑاؤں کے خیموں کی میخوں کے گڈھے ابھی تک بعض جگہ ہائے جاتے ہیں۔ ان میخوں کے حلقے کے بیچ میں وہ جلے ہوئے پتھر ہیں جو چولہے کے گرد ہوتے تھے۔ یہی چولہا زمانہ تاریخ سے قبل کے آدمی کا سورج تھا۔ دیواریں مدت ہوئی گر کر خاک میں مل گئی ہیں لیکن ہمیں بانگل ٹھیک معلوم ہے کہ وہ کہاں تھیں۔ چھوٹی سی دنیا کی ساری سطح ان آدمیوں کی کہانی بتاتی ہے جنہوں نے اس دنیا کو بنایا تھا۔

پتھر کے چاقو اور کرچھنی، پتھر کے تیز دھار والے ٹکڑے، جانوروں کی کٹی ہوئی ہڈیاں، چولہے کا کوئلہ اور راکھ — یہ سب چیزیں ریت اور مٹی میں اس طرح ملی ہوئی پائی جاتی ہیں جو قدرتی حالات میں کبھی نہیں ملتیں۔ ہم جیسے ہی ان معدوم پڑاؤں کی نظر نہ آنے والی دیواروں کے پیچھے قدم رکھتے ہیں وہ تمام چیزیں غائب ہو جاتی ہیں جو ہمیں آدمی کے کام کے بارے میں یاد دلاتی ہیں۔ نہ تو زمین میں اوزار دفن نظر آتے ہیں، نہ چولہے سے کوئلہ، راکھ یا جانوروں کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں نکلتی ہیں۔

اس طرح ابھی تک آدمی کی بنائی ہوئی دنیا اس کے چاروں طرف کی ہر چیز سے ایک نظر نہ آنے والی لائن کے ذریعہ الگ ہوتی ہے۔

جب ہم آدمی کی دستکاری کے نشانات ڈھونڈنے کے لئے زمین کو کھودتے ہیں، جب ہم پتھر کے چاقو اور چھینیوں کا جائزہ لیتے ہیں اور چولہے کے اس کوئلے کو چھانتے ہیں جو ہزارہا برس سے ٹھنڈا پڑا ہے تو ہمیں صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ پہلی دنیا کا خاتمہ نسل انسانی کا خاتمہ نہیں تھا کیونکہ انسان خود اپنے لئے ایک چھوٹی سی نئی دنیا بنانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔

پانچواں باب

ماضی میں پہلا سفر

ارنے بھینسوں اور میموٹھ کا شکار کرنے والوں کے پڑاؤں پر جو اوزار پائے گئے ہیں ان میں دو پتھر کے اوزار بہت عام ہیں۔ ایک بڑا اور مثلث کی شکل کا ہے اور اس کو دو طرف سے تیز کیا گیا ہے، دوسرا چھوٹا، ہلکا اور لمبا ہے جس کی دھار تیز کی گئی ہے۔

ظاہر ہے کہ ان میں سے ہر اوزار کسی خاص کام کے لئے بنایا گیا ہے ورنہ ان کی شکلیں مختلف نہ ہوتیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ انہیں سے ہر ایک کا استعمال کیا تھا؟

ان اوزاروں کی شکلیں اس کا کچھ پتہ بتاتی ہیں۔

وہ دونوں تیز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے چاقو یا کلہاڑی کی طرح کاٹنے کا کام لیا جاتا تھا۔ ان میں ایک زیادہ بڑا اور بھاری تھا۔ اس لئے اس کا استعمال زیادہ سخت کام میں ہوتا تھا۔ اس کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اس کے استعمال کے لئے زیادہ طاقت کی ضرورت تھی۔

بھلا یہ کون سا کام تھا؟

آؤ پتھر کے زمانے کو واپس چلیں اور دیکھیں کہ زمانہ تاریخ سے قبل کا آدمی اپنے اوزاروں کو کیسے استعمال کرتا تھا۔

اکثر ہم کو اس طرح کا جملہ کسی ناول میں ملتا ہے ”آؤ، دس سال پیچھے واپس جائیں۔“ ایسی کتاب کے مصنف کے لئے یہ آسان بات ہے کیونکہ وہ جہاں چاہے اور جب چاہے واپس جاسکتا ہے۔ اور وہ اپنے کرداروں کے بارے میں انتہائی ناقابل یقین باتیں کہہ سکتا ہے۔

لیکن ہم اپنی سچی کہانی میں کیا کریں؟ ہمیں کسی بات کو اپنی طرف سے لکھنے کا حق نہیں ہے۔ اور پھر جب ہمیں واپس جانا ہوتا ہے تو ہم ہزارہا سال پیچھے واپس جاتے ہیں!

بہر نوع، ہم پتھر کے زمانے تک واپس جا سکتے ہیں۔
 اگر تم یہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس ایسے طویل سفر کے لئے سارا ساز و سامان
 ہونا چاہئے۔ سب سے پہلے تو تمہارے پاس ایک کنویں کا خیمہ ہونا چاہئے جس کا
 فرش بھی کنویں کا ہو اور جو کسی سفری تھیلے میں تہہ کر کے رکھا جا سکے۔
 پھر خیمے کے ستون اور رسیاں باندھنے کے لئے میخیں چاہئیں اور ایک ہتھوڑی بھی جس
 سے میخیں زمین میں ٹھونک کر گاڑی جا سکیں۔ اس کے علاوہ کئی اور چیزوں کی
 ضرورت پڑے گی۔ سورج کی تیش سے محفوظ رہنے کے لئے کارک کا ایک خود، کلباڑی،
 کڑاھی، کھانا پکانے کا چولہا، کٹورہ، چھری اور چمچہ، ایک قطب نما اور نقشہ۔
 جب تم یہ سب چیزیں اچھی طرح باندھ لو اور اپنی رائفل لے لو (کیونکہ اگر تم پتھر
 کے زمانے میں اپنی غذا کے لئے شکار نہیں کر سکتے تو تمہاری زندگی ناممکن ہے) تو
 کسی بندرگاہ جاؤ اور اسٹیمر کا ٹکٹ خرید لو۔

لیکن ٹکٹ بابو سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ تم پتھر کے زمانے کو جا
 رہے ہو کیونکہ اگر تم اس سے یہ کہہ دو گے تو وہ تم کو پاگل سمجھ کر ڈاکٹر
 بلائے گا۔

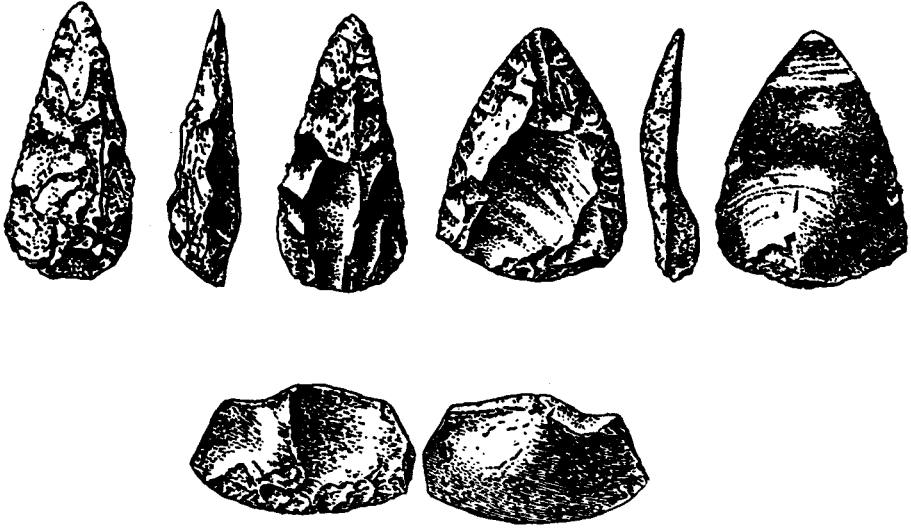
تمہارے ٹکٹ پر یہ نہیں لکھا ہوگا کہ "پتھر کے زمانے کو واپسی ٹکٹ"۔
 ٹکٹ بالکل معمولی ہوگا۔ اس پر "میلبورن"، لکھا ہوگا جو تمہاری منزل ہے۔
 جب ٹکٹ تمہاری جیب میں پہنچ جائے تو تم آسٹریلیا جاتے ہوئے مسافر جہاز
 پر بیٹھ سکتے ہو۔ چند ہفتوں میں تم میلبورن پہنچ جاؤ گے۔

یہ جاننا بہت دلچسپ ہے کہ اپنی دنیا میں ایسی جگہیں باقی ہیں جہاں لوگ
 پتھر کے اوزاروں سے کام کرتے ہیں۔ آسٹریلیا میں بھی ایسی جگہیں ہیں۔ اس کا بہ
 مطلب ہوا کہ پچھلے دوروں میں لوگوں کی جگہ فاصلوں کا سفر لے سکتا ہے۔ اور جب
 سائنس دان یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پرانی دور انسان میں لوگ کس طرح رہتے تھے
 تو وہ بھی کرتے ہیں۔

سوویت یونین میں زیادہ ترقی یافتہ لوگوں کی مدد سے اوزار اور تعبیر و تہذیب کی
 ترقی میں مدد دی ہے۔ ان کا اپنا جدید کتب خانہ ہے۔

لیکن ایسے ملک بھی ہیں جہاں فاکس بوس عمارتوں والے بڑے بڑے نہروں سے
 سفر کی تمام سہولتوں کے ذریعہ تم ایسی ابتدائی زمانے کی پیمبروں تک پہنچ سکتے ہیں
 جن میں خیموں یا بھٹوں میں گھر ہیں۔

آسٹریلیا میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو پتھر کے اوزار استعمال کرتے ہیں۔
 ہم ان لوگوں کے یہاں جا رہے ہیں یہ دیکھنے کہ وہ اپنے اوزار کیسے استعمال کرتے
 ہیں۔

یہ اوزار بہت سارے گھنٹوں کی محنت کا نتیجہ ہیں

ہم آسٹریلیائی شکاریوں کے پڑاؤ تک جانے کے لئے ایسے خشک اور ویران میدانوں سے گزریں گے جہاں جابجا کانٹے دار جھاڑیوں کے قطعے نظر آتے ہیں۔ ہم ان کے خیموں تک پہنچ جاتے ہیں جو درختوں کی چھال اور شاخوں سے بنے ہیں اور دریا کے کنارے درختوں کی ایک گپھا میں ہیں۔ بچے خیموں کے ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ مرد اور عورتیں کام میں مصروف ہیں۔ وہ قریب ہی زمین پر بیٹھے ہیں۔ ایک بڈھا آدمی جس کی لمبی سی داڑھی ہے اور بال چھبرے ہیں ایک کنگرو کی کھال کھینچ رہا ہے۔ یہ بڈھا ایک مثلث کی شکل کا پتھر کا اوزار کانٹے کے لئے استعمال کر رہا ہے۔ ارے، یہ تو وہی پتھر کا اوزار ہے جس کے متعلق ہم معلومات حاصل کرنے نکلے تھے!

ظاہر ہے کہ آسٹریلیا کے موجودہ زمانے کے لوگ زمانہ تاریخ سے قبل کے لوگ تو نہیں ہیں۔ ہزارہا نسلیں ان کو اپنے زمانہ تاریخ سے قبل کے اجداد سے الگ کرتی ہیں۔ ان کے پتھر کے اوزار ماضی کی معمولی سی باقیات میں سے ہیں۔ لیکن ماضی کی یہ باقیات ہمارے بہت سے معمے حل کر سکتی ہیں۔ آسٹریلیائی آدمی کو کام کرتے دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پتھر کا بڑا مثلث اوزار آدمی کا ہی اوزار ہے، ایک

شکاری کا اوزار جس سے وہ پھندے میں آئے ہوئے یا زخمی جانور کو مارتا ہے ، اس کو کاٹتا ہے اور اس کی کھال کھینچتا ہے ۔

دوسرے قدیم اوزار یعنی نیم حلقے والے دھاردار اوزار کو استعمال کے وقت دیکھنے کے لئے ہمیں اور آگے سفر کرنا ہوگا۔ ہمیں جزیرہ تسمانیا جانا ہوگا جو آسٹریلیا کے جنوب میں ہے ۔ ابھی حال تک وہاں عورتیں یہ پتھر کا اوزار کپڑا اور چمڑا کاٹنے اور چمڑے کو چھیلنے کے لئے استعمال کرتی تھیں ۔

اوزاروں کے درمیان کام کی تقسیم کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کے درمیان بھی کام کی تقسیم تھی جو پتھر کے زمانے کے شکاریوں کے وقت سے شروع ہوئی تھی ۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا طرح طرح کے کام نکلتے گئے ۔ ان سب کو کرنے کے لئے کچھ لوگ ایک طرح کا کام کرتے تو دوسرے دوسری طرح کا ۔ جب مرد شکار کھیلنے جاتے تو عورتیں چولہے کے پاس بیکار نہیں بیٹھتیں ۔ وہ نئے خیمے بناتیں ، جانوروں کی کھالوں کو کاٹ کر کپڑے بناتیں ، کھانے والی جڑیں جمع کرتیں اور غذا کا ذخیرہ کرتیں ۔

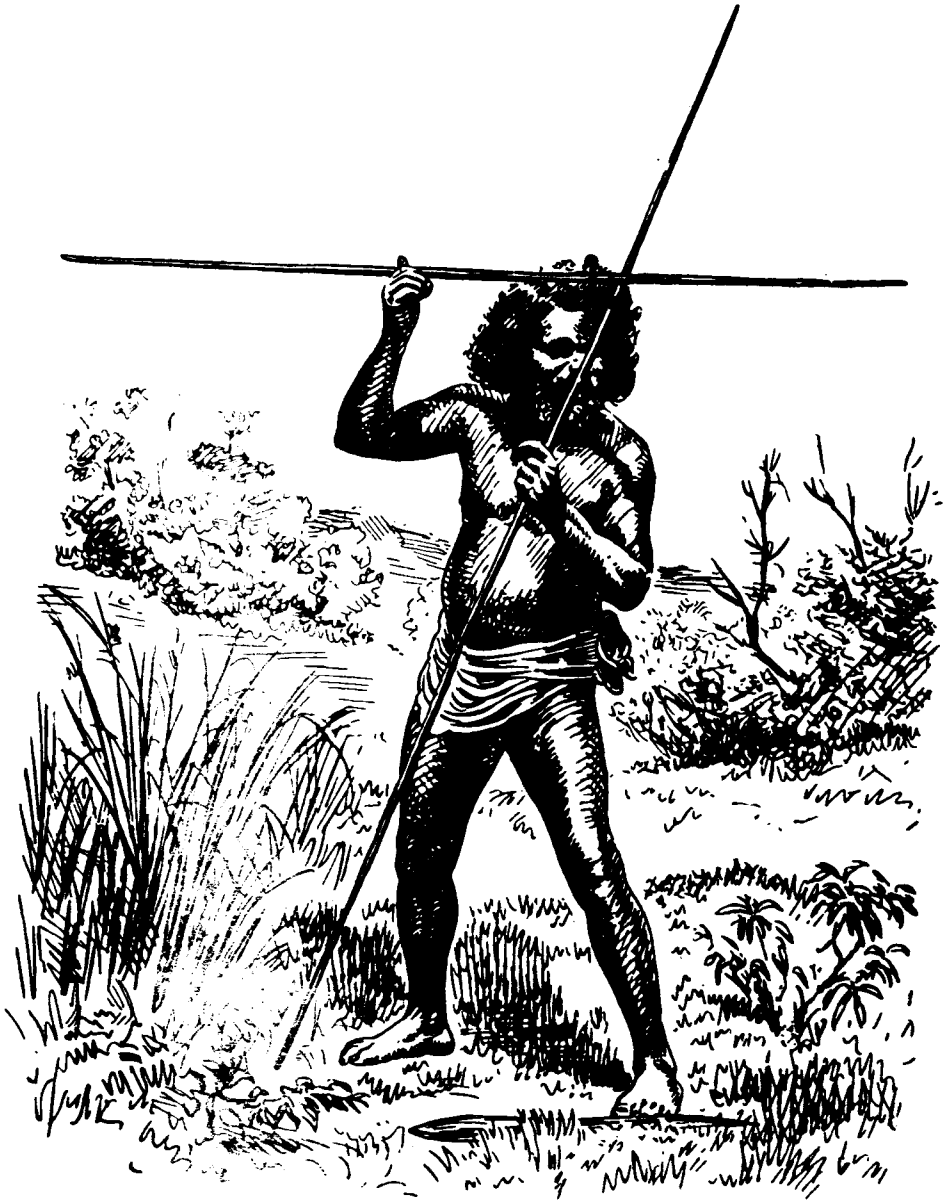
لیکن اس کے علاوہ محنت کی ایک اور تقسیم تھی ۔ جوانوں اور بڑھوں کے درمیان ۔

ہزار سالہ اسکول

ہر کام کو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور اس کو کرنے کا علم آسمان سے نہیں نازل ہوتا ۔ علم تو ایسی چیز ہے جو دوسروں سے حاصل کیا جاتا ہے ۔ اگر ہر بڑھئی اپنا بسولا، آری اور رندہ ایجاد کرنے سے ابتدا کرے اور پھر یہ دریافت کرے کہ اس کو یہ اوزار کیسے استعمال کرنا ہیں تو زمین پر ایک بھی بڑھئی کا وجود نہ رہے ۔

اگر جغرافیہ سیکھنے کے لئے ہم میں سے ہر ایک کو ساری دنیا کا سفر کرنا پڑے، امریکہ کو پھر سے دریافت کرنا پڑے، افریقہ کو تلاش کرنا ہو، کوہ ایورسٹ کی چوٹی پر چڑھنا پڑے، ہر خلیج اور آبائے کا شمار کرنا پڑے تو ہم چاہے ایک ہزار سال بھی زندہ رہیں لیکن ہمارے پاس اس کے لئے کافی وقت نہ ہوگا ۔

ہم جتنے ترقی کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہمیں مطالعہ کرنا چاہئے ۔ ہر نئی نسل اپنی پچھلی نسل سے زیادہ علم، معلومات اور دریافتیں حاصل کرتی ہے ۔ دو سو سال پہلے ۱۶ سالہ لڑکے پروفیسر بن سکتے تھے لیکن آجکل تو سولہ سالہ لڑکا آپ کو پروفیسر نہیں ملے گا!

آسٹریلیا کا شکاری

ہم پرائمری اور سکندری اسکول میں دس سال پڑھتے ہیں۔ آئندہ لوگ اس سے بھی زیادہ مدت تک پڑھیں گے کیونکہ ہر سال سائنس کے ہر شعبے میں دریافتوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ سائنسوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ کسی زمانے میں صرف طبیعیات تھی۔ اب ارضیاتی طبیعیات اور فلکیاتی طبیعیات بھی ہیں۔ پہلے صرف کیمسٹری تھی۔ اب بیو کیمسٹری، بایو کیمسٹری اور ایگرو کیمسٹری بھی ہو گئی ہیں۔ نئے علم کے دباؤ سے سائنسیں بڑھتی ہیں، تقسیم ہوتی ہیں اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے جیسے وہ کوئی زندہ خلیے ہوں۔

ظاہر ہے کہ پتھر کے زمانے میں کوئی سائنسیں نہیں تھیں۔ آدمی کے تجربے کا ذخیرہ ابھی شروع ہوا تھا۔ آدمی کی محنت بھی اتنی پیچیدہ نہیں تھی جتنی اب ہے۔ اسی لئے آدمی کو اپنی تعلیم کی تکمیل میں زیادہ مدت نہیں لگتی تھی۔ پھر بھی اس کو بہت سی باتیں سیکھنا پڑتی تھیں۔

اس کو جانوروں کا کھوج لگانے، ان کی کھال کھینچنے، خیمہ بنانے، پتھر کا دھاردار اوزار بنانے وغیرہ کے لئے علم اور مہارت حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی تھی۔ اور علم کہاں سے آتا ہے؟

آدمی کوئی ہنر لیکر پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اس کو حاصل کرتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی جانوروں کی دنیا کو کتنا پیچھے چھوڑ آیا ہے۔

جانور کو اپنے تمام ”زندہ اوزار“ اور ان کے استعمال کی معلومات اس کے ماں باپ سے وراثت میں بالکل اسی طرح ملتی ہیں جیسے اس کے سمور کا رنگ یا جسم کی ساخت۔ سور کے بچے کو یہ نہیں سیکھنا پڑتا کہ وہ کیچڑ کو کس طرح کھودے کیونکہ خاص طور سے اس مقصد کے لئے اس کو پیدائش کے دن سے ہی مضبوط تھوٹھن دیا گیا ہے۔ اودبلاؤ کو یہ سکھانے کی ضرورت نہیں کہ وہ لکڑی کیسے چبائے کیونکہ اس کے تیز دانت قدرتی طور پر اگتے ہیں۔ اسی وجہ سے جانوروں کے یہاں نہ تو ورکشاپ ہوتے ہیں اور نہ اسکول۔

وہ ننھا سا بطخ کا چوزہ جو ابھی انڈے سے نکلا ہے مکھیاں اور مچھر پکڑنا شروع کر دیتا ہے حالانکہ کسی نے اس کو یہ نہیں سکھایا ہے۔ کوئل کا بچہ دوسروں کے گھونسلوں میں پلٹا پڑتا ہے۔ اس کے اصلی ماں باپ اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے۔ لیکن جب خزاں آتی ہے تو وہ خود روانہ ہو جاتا ہے اور افریقہ کا راستہ پا لیتا ہے حالانکہ اس کو یہ راستہ کسی نے نہیں دکھایا۔

جانور یقیناً بہت کچھ اپنے والدین سے سیکھتے ہیں لیکن وہاں اسکول کی طرح کی کسی چیز کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔

آدمیوں کے بارے میں بات بالکل مختلف ہے۔
 آدمی اپنے اوزار خود بناتا ہے کیونکہ وہ ان کو لیکر نہیں پیدا ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ان اوزاروں کا استعمال یا ہنر اپنے والدین سے وراثت میں نہیں پاتا۔ وہ ان کو اپنے بزرگوں اور استادوں سے سیکھتا ہے۔
 ہر کھل طالب علم کو بڑی خوشی ہوتی اگر لوگ قواعد اور ریاضی کی معلومات لیکر پیدا ہوا کرتے۔ پھر اسکولوں کی ضرورت نہ پڑتی۔ لیکن اس سے طالب علم کو زیادہ فائدہ نہ ہوتا۔ اگر اسکول نہ ہوتے تو لوگ کوئی نئی بات نہ سیکھتے۔ تمام انسانی ہنر اور معلومات ایک ہی معیار پر قائم رہتے جیسے گلہری کا ہنر یا مشاقتی۔ یہ آدمی کی خوش قسمتی ہے کہ وہ بنے بنائے ہنر کے ساتھ نہیں پیدا ہوتا۔ وہ سیکھتا اور سکھاتا ہے اور ہر نسل انسانی تجربات کے ذخیرے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ اضافہ کرتی ہے۔ یہ تجربات برابر بڑھتے رہتے ہیں۔ بنی نوع انسان نامعلوم کی سرحدوں کو اور دور ڈھکیلتا جاتا ہے۔
 ہمارے ملک میں ہر سات سال کا بچہ اسکول جاتا ہے اور ہمارا سارا ملک بھی مجموعی طور پر ایک طرح کے اسکول سے گزر رہا ہے، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر رہا ہے۔

ہزار سالہ اسکول، انسانی محنت کے اسکول نے آدمی کو وہ کچھ بنایا ہے جو آج وہ ہے۔ اس نے آدمی کو سائنس، انجینئرنگ اور آرٹ عطا کیا ہے، اس نے اس کو تہذیبی ورثہ دیا ہے۔

آدمی سب سے پہلے پتھر کے زمانے میں اس ہزار سالہ اسکول میں داخل ہوا تھا۔ بڈھے، تجربے کار شکاری کمسن لڑکوں کو شکار کا مشکل فن سکھاتے تھے۔ جانور کو امن کے پیروں کے نشانات سے کیسے جانا جاتا ہے، جانور کے قریب بلا اس کو بھڑکانے ہوئے کیسے پہنچا جاتا ہے وغیرہ۔

آج بھی شکار کے لئے بڑی مہارت کی ضرورت ہے۔ پھر بھی آج اس زمانے کے مقابلے میں شکاری ہونا کہیں زیادہ آسان ہے کیونکہ آج شکاری کو خود اپنے ہاتھوں سے ہتھیار نہیں بنانا پڑتے ہیں۔ پتھر کے زمانے میں شکاری اپنے ڈنڈے، کانٹے والے اوزار اور بھالوں کے لئے نوکیلی سینگیں خود بناتے تھے۔ بوڑھا شکاری اپنے قبیلے کے نوجوانوں کو بہت کچھ سکھا سکتا تھا۔

عورتوں کے کام کے لئے بھی مہارت درکار تھی کیونکہ عورتیں تو گھر گرہستن، معمار، لکڑھارن اور درزن کا مجموعہ ہوتی تھیں۔

ہر قبیلے میں ایسے بڈھے اور تجربے کار مرد اور عورتیں ہوتی تھیں جو اپنی زندگی بھر کی معلومات اور تجربات اپنے قبیلے کے بڑے لڑکے لڑکیوں کو دیتی تھیں۔

لیکن یہ تجربات منتقل کیسے ہوتے تھے؟
 اپنے تجربات کو دکھا کر اور ان کی وضاحت کر کے -
 آدمی کو اس کے لئے زبان کی ضرورت تھی -
 جانور کو اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھانا ہے کہ اسے اپنے ”زندہ اوزار“ کس
 طرح استعمال کرنا چاہئے مثلاً پنجے اور دانت - جانوروں کے لئے گفتگو کرنا جاننا
 ضروری نہیں ہے -

لیکن زمانہ تاریخ سے قبل کے آدمی کو ایسا کرنا پڑتا تھا - اس کو ان کاموں
 کے لئے مشترکہ زبان کی ضرورت تھی جو وہ دوسروں کے ساتھ مل کر کرتا تھا - بزرگ
 نسل کے تجربات اور ہنر کو نوجوانوں تک پہنچانے کے لئے بھی الفاظ کی ضرورت تھی -
 تو پھر پتھر کے زمانے کے لوگ ایک دوسرے سے کس طرح بات چیت کرتے تھے؟

ماضی میں دوسرا سفر

آؤ، پھر ماضی کا سفر کریں - لیکن اس بار ہم کوشش کریں گے کہ یہ سفر
 پہلے والے کے مقابلے میں آسان ہو - کسی دوردراز ملک کا سفر کرنے کے لئے جہاز
 پر جانا ہی ضروری نہیں ہے - تم یہ سفر اپنا گھر چھوڑے بغیر بھی کر سکتے ہو -
 تم ریڈیو کو چالو کر کے اپنے کمرے کو چھوڑے بغیر ملک کے کسی حصے
 میں بھی پہنچ سکتے ہو - اگر تمہارے پاس ٹیلی ویژن سٹ ہے تو تم نہ صرف لوگوں
 کو سن سکتے ہو بلکہ ان کو سیکڑوں میل کی دوری پر دیکھ بھی سکتے ہو - ریڈیو
 اور ٹیلی ویژن نے ہمیں بڑے بڑے فاصلے طے کرنے میں مدد دی ہے -

لیکن ہم ان لوگوں کو کیسے دیکھ اور سن سکتے ہیں جو سیکڑوں سال پہلے
 گزرے ہیں؟ کیا کوئی ایسی مشین یا آلہ ہے جو ہمیں وقت کے دوران سفر کرا سکتا
 ہے جس طرح ریڈیو اور ٹیلی ویژن فاصلوں کے درمیان کرا سکتے ہیں؟

ہاں، ایسی چیز ہے - یہ سینما ہے -

ہم سینما کے پردے پر ساری دنیا دیکھ سکتے ہیں، صرف آج ہی کی دنیا نہیں
 بلکہ ماضی کے برسوں کی دنیا بھی -

یہاں ہم ماسکو کے لال چوک پر اس جلوس کا منظر دیکھتے ہیں جو پہلی آرکٹک
 مہم کے ہیروؤں کے خیر مقدم کے لئے ہوا - پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فضا میں ایک
 بہت بڑا غبارہ اڑ رہا ہے جو ایک نئے تابع زمین سیارہ (اسپوٹنک) کی طرح معلوم ہو رہا
 ہے - یہ stratospheric غبارہ ہے -

بہر حال، فلم کیمرا بھی ایسا جہاز ہے جو ہم کو ماضی کے صرف ان برسوں تک لے جا سکتا ہے جن میں وہ ایجاد ہوا تھا۔ اور فلم کیمرا کافی حال کی ایجاد ہے۔ پہلی بولتی ہوئی فلم ۱۹۲۷ء میں دکھائی گئی تھی۔

ماضی کی طرف زمانے کے دوران پیچھے سفر کرتے ہوئے ہمیں یکے بعد دیگرے جہاز بدلنا پڑیں گے اور وہ برابر خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے۔ مثلاً اسٹیمر سے ہم بادبانی جہاز میں جائیں گے اور بادبانی جہاز سے کسی معمولی کشتی میں۔ اب ہم ایک خاموش فلم کی اسکرین تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہم ماضی کو دیکھ سکتے ہیں لیکن سن نہیں سکتے۔

فونوگراف ایجاد ہوا۔ ہم آواز سن سکتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھ سکتے کہ کون بول رہا ہے حالانکہ آواز صاف ہے۔ اور پھر ہمارے جہاز ہم کو وہاں سے آگے نہ لے جائیں گے جہاں سے وہ چلے تھے۔

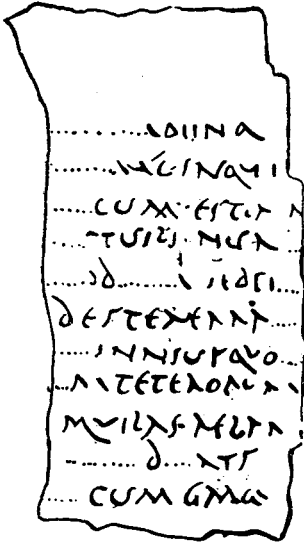
کوئی فلم نہیں دکھا سکتی کہ ۱۸۹۵ء سے پہلے کیا ہوا تھا اور کوئی فونوگراف ان الفاظ کو نہیں سنا سکتا جو ۱۸۷۷ء سے پہلے ادا ہوئے تھے کیونکہ ۱۸۷۷ء میں اس کی ایجاد ہوئی۔

آوازیں مرجاتی ہیں اور صرف خطوط کی صورت میں باقی رہتی ہیں، کتابوں کی یکساں اور سیدھی سطروں میں۔

پرانے زمانے کے فوٹوؤں وغیرہ میں منجمد مسکراہٹیں اور نگاہیں ملتی ہیں۔ کسی پرانے خاندانی البم کو دیکھو۔ اس میں سبز مخمل کے گردپوش اور کانسے کے آنکڑوں کے درمیان تم کو کئی نسلوں کی زندگی نظر آئے گی۔ ایک صفحہ پر ہمیں ایک چھوٹی سی لڑکی کا دھندلا سا فوٹو نظر آتا ہے۔ وہ ۱۸۷۰ء کی لڑکیوں جیسا لباس پہنے ہے۔ وہ ایک باغ کے پھانک کا سہارا لئے کھڑی ہے جو صرف کسی فوٹوگرافر کے اسٹوڈیو میں ہی دکھائی دیتا ہے۔

اس صفحہ پر اس کے برابر ایک دلہن سفید گاؤں پہنے موٹے، گنجے دولہا کے پاس کھڑی ہے۔ دولہا کے ہاتھ کی انگلیوں میں انگوٹھیاں ہیں اور وہ ایک سنگ مرمر کے ستون پر ہاتھ رکھے کھڑا ہے جو اوپر سے کٹا ہوا ہے۔ دولہا دلہن سے کم از کم تیس سال عمر میں زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ دلہن کی آنکھوں میں ایسا ہی بھولا پن اور خوف سا ہے جیسا پہلے فوٹووالی لڑکی کی آنکھوں میں تھا۔

اور اب یہاں یہ وہ دلہن چالیس یا پچاس سال بعد ہے۔ اس کو مشکل سے پہچانا جا سکتا ہے۔ سیاہ لیس والے رومال میں اس کی پیشانی جھریوں سے بھری ہے، اس کی آنکھوں میں تھکن ہے اور اس کے گال ہچک گئے ہیں۔ فوٹو کے پیچھے اسٹوڈیو کا ٹریڈ مارک ہے۔ ایک ننھا فرشتہ کیمرا لئے ہے اور اس فرشتے پر کانپتے ہوئے بوڑھے

ماضی کے گواہ - چرمی کاغذ پر رومن تحریر،
مٹی کی لوح پر آشوری پیکانی تحریر اور
چٹان پر قدیم زمانے کی ڈرائنگ

ہاتھ سے لکھی ہوئی یہ عبارت ہے: ”میری عزیزترین پوتی کے لئے اس کو بہت پیار کرنے والی دادی کی طرف سے۔“

یہاں البم کے ایک صفحے پر آدمی کی پوری زندگی ہے۔

یہ فوٹو جتنے زیادہ پرانے ہیں اتنے ہی کم ان میں صاحب تصویر کے تاثر اور حرکات کی عکاسی ہوتی ہے۔ آج ہم بڑی آسانی سے کسی دوڑتے ہوئے گھوڑے یا غوطہ لگاتے ہوئے تیراک کا بہت اچھا فوٹو لے سکتے ہیں۔ لیکن ابتدائی زمانے کے فوٹو گرافر کے پاس ایک مخصوص آرام کرسی ہوتی تھی جس میں بیچ لگے ہوتے تھے۔ ان کے ذریعہ وہ فوٹو کھینچوانے والے کا سر اور بازو ایک جگہ کس دیتا تھا تاکہ وہ خفیف سی حرکت نہ کر سکے۔ اس لئے کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ان فوٹوؤں کے لوگ اصلی نہیں بلکہ منجمد اور عجیب معلوم ہوتے ہیں۔

لیکن ۱۸۳۸ء سے پہلے فوٹو گرافی نہیں تھی۔ اپنے سفر کے دوران ہمیں ماضی کے دوسرے مشاہدین پر پورا بھروسہ کرنا پڑیگا حالانکہ وہ کیمرے کی طرح نہ تو مصدقہ ہیں اور نہ بالکل ٹھیک۔

اگر ہمیں ماضی کو بحال کرنا ہے تو ہمیں ان مشاہدات کا جائزہ لینا پڑیگا جو آرٹ گیلریوں، محافظ خانوں اور کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔

ہزارہا سال اس تیزی سے گزر جائیں گے جیسے سڑک پر سنگ میل کے نمبر گزرتے ہیں۔ اب ہم ۱۴۴۰ء تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے چھپی ہوئی کتابیں نہیں ہوتی تھیں۔ ٹائپ کے صاف سیاہ حروف کی جگہ کتابوں کی لکھی ہوئی مرصع عبارت لے لیتی ہے۔ اس کا قلم رفتہ رفتہ چرمی کاغذ یا جھلی پر چلتا ہے اور ہم اس کے پیچھے آہستہ آہستہ، قدم بقدم، حرف بحرف ماضی کی طرف چلتے جاتے ہیں۔

ہم ماضی کی طرف اور زیادہ سفر کرتے جاتے ہیں اور چرمی کاغذ کی کتابوں سے، پتوں پر لکھی ہوئی تحریروں سے مندروں کی دیواروں کے پتھروں پر کندہ عبارتوں تک پہنچتے ہیں۔

اور جو تحریریں ماضی کے لوگوں سے ہم کو ملی ہیں وہ اور بھی عجیب اور پراسرار ہوتی جاتی ہیں۔ آخرکار، تحریریں بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ ماضی کی آوازیں خاموش پڑ جاتی ہیں۔

اور اس سے پہلے کیا رہا ہوگا؟

اب ہم زمین کے اندر آدمی کے نشانات کی تلاش شروع کرتے ہیں۔ ہم بھولے بسرے قبرستانی ٹیلے کھودتے ہیں، قدیم اوزاروں، پرانی پناہ گاہوں کے پتھروں، مدتوں کے بجھے ہوئے چولہوں کے کوئلے کا جائزہ لیتے ہیں۔

ماضی کی یہ تمام باقیات ہمیں بتاتی ہیں کہ آدمی کیسے رہتا سہتا تھا اور کیسے کام کرتا تھا۔

لیکن کیا وہ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ کیسے آدمی بولتا اور سوچتا تھا؟

اشاروں کی زبان

زمانہ تاریخ سے قبل کے لوگوں کے غاروں کی گہرائیوں میں یا پڑاؤں کی جگہوں پر سائنس دانوں کو اس زمانے کے آدمی خود ملے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی باقیات ملی ہیں۔

۱۹۲۴ء میں سوویت ماہرین آئارقدیمہ نے سیفیروپول کے قریب کینک کوبا کے غار میں ایک پتھرائے ہوئے آدمی کی باقیات پائیں۔ غار کے بیچویچ میں ایک چوکور گڈھا تھا جس میں آدمی کا یہ ڈھانچہ دفن تھا۔ قریب ہی ایک بارہ سنگھے کی باقیات اور کچھ پتھر کے اوزار ملے۔

پتھر کے ابتدائی زمانے کا ایک اور پڑاؤ ازبکستان میں تیشیک تاش کے غار میں ملا ہے۔ زمانہ تاریخ سے قبل کے شکاری پہاڑی گھاٹی کی ڈھلوان پر رہتے تھے اور غالباً ان کے پیر بہت ہی سدھے ہوئے تھے کیونکہ ان کا خاص شکار پہاڑی بکری تھی جس کو پھنسانا اور مارنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔

اسی غار میں پتھر کے اوزاروں اور جانوروں کی ہڈیوں کے علاوہ ایک بچے کی کھوپڑی اور ہڈیاں پائی گئیں جو تقریباً آٹھ سال کا ہوگا۔

پتھر کے ابتدائی زمانے کے آدمی کی پتھرائی ہوئی باقیات صرف روس ہی میں نہیں پائی گئی ہیں بلکہ بہت سے دوسرے ملکوں میں بھی ملی ہیں۔ دراصل وہ امریکہ کے سوا تمام براعظموں پر پائی گئی ہیں۔

چونکہ اس قسم کی پہلی دریافت جرمنی میں صوبہ رائن کی وادی کے نیانڈیرتھال (neanderthal) نامی مقام پر ہوئی اس لئے ماہرین آئارقدیمہ نے ان باقیات کو نیانڈیرتھال آدمی کی باقیات پکارا۔

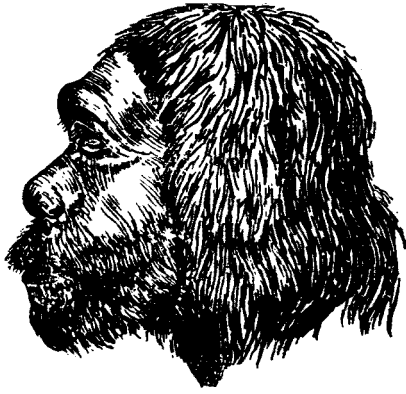
اب ہم اپنے ہیرو کو نیانڈیرتھال آدمی کہیں گے۔ ہم نے اس کو نیا نام دیا ہے کیونکہ اس کو لاکھوں سال کی مدت نے اپنے pithecanthropic اجداد سے بالکل الگ کر دیا ہے۔

اب اس کی پیٹھ زیادہ سیدھی ہے، اس کے ہاتھ زیادہ چست ہیں اور اس کے چہرے پر زیادہ آدمیت ہے۔

عام طور پر مصنف اپنے ہیرو کے چہرے مہرے کو خیالات کی انتہائی ندرت اور بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ مثلاً وہ ایسی تشبیہات استعمال کرتا ہے جیسے ”اس کی شعلہ ور آنکھیں“، ”اس کی پرغرور رومن ناک“، ”اس کے بال کوئے کے پروں کی طرح سیاہ تھے۔“، لیکن وہ کبھی اس کے دماغ کے سائز کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔

ہمارا معاملہ بالکل دوسرا ہے۔ ہمارے لئے اپنے ہیرو کے دماغ کا سائز بہت اہمیت رکھتا ہے اور اس کی آنکھوں کے جذبات یا بالوں کے رنگ سے کہیں زیادہ ہمارے لئے دلچسپی کا باعث ہے۔

نیانڈیرتھال آدمی کی کھوپڑی کو احتیاط سے ناپنے کے بعد ہمیں یہ بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ اس کا دماغ pithecanthropus کے دماغ سے زیادہ بڑا تھا۔

ہائیں : ایک نیانڈرتھال آدمی کا چہرہ جس کو اس کی موت کے لاکھوں سال بعد بحال کیا گیا ہے۔ دائیں : نیانڈرتھال آدمی کی کھوپڑی

اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں سال کا کام رائگاں نہیں گیا۔ ان ہزاروں سال نے آدمی کو بالکل بدل دیا لیکن سب سے زیادہ اس کے ہاتھ اور سر بدلے کیونکہ اس کے ہاتھ کام کرتے تھے اور دماغ ہاتھوں کو ہدایت دیتا تھا۔ زمانہ تاریخ سے قبل کا آدمی پتھر کی بسولی سے کاٹ کاٹ کر پتھروں کو نئی شکل دیتا تھا۔ وہ رفتہ رفتہ اپنے کو اور اپنی انگلیوں کو بدل رہا تھا جو زیادہ چست اور مشاق ہوتی جاتی تھیں۔ اس کا دماغ بھی بدل رہا تھا اور زیادہ پیچیدہ ہوتا جاتا تھا۔

نیانڈرتھال آدمی پر ایک نظر ڈالتے ہی تم کہہ سکو گے کہ وہ بندر نہیں ہے۔ پھر بھی وہ اب تک بندر سے کتنا مشابہہ ہے!

اس کی پیشانی اس کی آنکھوں کے اوپر نکلی ہوئی۔ اس کے گوشت خور دانت دوسروں دانتوں کے ساتھ زاویہ بناتے ہیں اور اس کے منہ سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ نیانڈرتھال آدمی کے خدوخال میں دو چیزیں یعنی اس کی پیشانی اور ٹھوڑی اس کو ہم سے مختلف کر دیتی ہیں۔ اس کی پیشانی پیچھے کی طرف دبی ہوئی ہے اور دراصل ٹھوڑی تو بالکل غائب ہے۔

دبی پیشانی والی کھوپڑی کے اندر دماغ موجودہ انسان کے دماغ کے بعض حصوں سے محروم تھا۔ نچلا جبڑا جس میں ٹھوڑی غائب تھی ابھی انسانی گفتگو کے لئے موزوں نہیں ہوا تھا۔

ایسا آدمی جس کی ایسی پیشانی اور ٹھوڑی ہو ہماری طرح نہ تو سوچ سکتا تھا اور نہ باتیں کر سکتا تھا۔

بہر بھی زمانہ تاریخ سے قبل کے آدمی کو بولنا تھا۔ مشترکہ کام گفتگو کا تقاضہ کرتا تھا کیونکہ جب کئی آدمی ایک ہی کام مل کر کرتے ہیں تو ان میں کام کے بارے میں اتفاق ہونا چاہئے۔ آدمی اس وقت تک انتظار نہیں کر سکتا تھا جب تک اس کی پیشانی ترقی یافتہ بنے اور اس کا جیڑا زیادہ نمایاں ہو کیونکہ اس کے لئے اس کو ہزاروں سال انتظار کرنا پڑتا۔

لیکن وہ دوسروں کو اپنے خیالات کیسے بتاتا تھا؟

جو کچھ وہ کہنا چاہتا تھا اس کے اظہار کے لئے وہ اپنا پورا جسم استعمال کرتا تھا۔ اس کے لئے ابھی بولنے کا کوئی مخصوص عضو نہ تھا اس لئے وہ اپنے ہاتھ، چہرے کے ہٹھے، اپنے بازو اور پیر استعمال کرتا تھا، لیکن سب سے زیادہ اس کے ہاتھ اظہار کرتے تھے۔

تم نے کبھی کسی کتے سے باتیں کی ہیں؟ جب کوئی کتا اپنے مالک سے کچھ کہنا چاہتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا ہے، اپنے تھوتھن سے اس کو ٹھیلتا ہے، اس کی گود میں اپنا پنجہ رکھ دیتا ہے، دم ہلاتا ہے، جوش سے بدن کھجلاتا ہے اور جماہیاں لیتا ہے۔ وہ الفاظ تو استعمال نہیں کر سکتا اس لئے اپنا سارا جسم استعمال کرتا ہے۔ اپنے تھوتھن کی نوک سے لیکر دم کے سرے تک تاکہ اس کا پیغام مالک تک پہنچ جائے۔

زمانہ تاریخ سے قبل کے آدمی کے پاس بھی بولنے کے لئے الفاظ نہ تھے۔ لیکن ہاتھ نہیں جو اس کو اپنی بات سمجھانے میں مدد دیتے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ کام کے لئے استعمال کرتا تھا اور کام کے لئے زبان کی بھی ضرورت تھی۔

یہ کہنے کے بجائے کہ ”اس کو کاٹ دو“، زمانہ تاریخ سے قبل کا آدمی ہاتھ سے ہوا کو کاٹ کر یہ بات بتاتا تھا۔ ”مجھ کو دو“ کہنے کے بجائے وہ اپنے ہاتھ پھیلا دیتا تھا۔ ”یہاں آؤ“ کہنے کے بجائے وہ اپنے ہاتھ اپنی طرف ہلاتا تھا۔ ہاتھوں کی مدد کے لئے وہ آواز بھی استعمال کرتا تھا۔ وہ دوسرے آدمیوں کی توجہ اپنی طرف کرنے اور اپنے ہاتھ کے اشاروں کو دیکھنے پر مجبور کرنے کے لئے گرجتا، غراتا یا شور مچاتا تھا۔

لیکن ہمیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟

جو بھی ٹوٹا ہوا پتھر کا اوزار ہمیں ملتا ہے وہ ماضی کا ایک جز ہے۔ لیکن ہمیں اشاروں کے ٹوٹے پھوٹے ٹکڑے کہاں مل سکتے ہیں؟ ہم ان ہاتھوں کے اشاروں کو کیسے بحال کر سکتے ہیں جو مدتوں ہوئے خاک میں مل چکے ہیں؟ یہ بات ناممکن ہوتی اگر یہ زمانہ تاریخ سے قبل کے لوگ ہمارے اجداد نہ ہوتے اور ہمارے لئے وراثت نہ چھوڑ گئے ہوتے۔

بولتے ہوئے ہاتھ

تھوڑے ہی دن ہوئے ایک امریکی انڈین لینن گراڈ آیا تھا۔ وہ ”نیز پیرس“ قبیلے کا آدمی تھا جس کے معنی ہیں ”چھیدی ہوئی ناک“۔ وہ توماہاکوں سے مسلح انڈینوں سے بالکل نہیں ملتا تھا جن کا چرچا فینی مور کوپر نے بہت کیا ہے۔

اس انڈین کے پیر میں نہ تو ہرن کی کھال کے جوتے (moccasins) تھے اور نہ ٹوپی میں چڑیوں کے پر۔ وہ عام یورپی لباس پہنے تھا اور انگریزی اور اپنی قبائلی زبان دونوں روانی سے بولتا تھا۔

بہر حال، ان دو زبانوں کے علاوہ وہ تیسری زبان بھی جانتا تھا جو انڈین لوگوں میں ہزارہا سال سے محفوظ ہے۔

یہ دنیا کی سب سے سادہ زبان ہے۔ اگر تم اس کو سیکھنا چاہو تو تمہیں فعلوں کی گردانوں اور اسم و صفت وغیرہ کے جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں جو ہمارے لئے درد سر ہوتے ہیں۔ صحیح تلفظ کی مہارت پیدا کرنا کافی آسان بات ہوگی کیونکہ تم کو کسی لفظ کا تلفظ ادا کرنا ہی نہ پڑیگا! تیسری زبان جو ہمارا ملاقاتی بولتا تھا وہ آوازوں کی نہیں اشاروں کی زبان تھی۔ غالباً اس زبان کی لغت اس طرح کی ہوگی۔

اشاروں کی زبان کی لغت کا ایک صفحہ

کمان — ایک ہاتھ خیالی کمان پکڑے ہے اور دوسرا ہاتھ اس کی تانت کو کھینچ رہا ہے۔

ویگوام (امریکی انڈینوں کا خیمہ) — ایک دوسرے میں جٹی ہوئی انگلیاں خیمہ دکھاتی ہیں۔

گورا آدمی — پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھتا جو ہیٹ کے چھجے کے لئے اشارہ ہے۔

بھیڑیا — ہاتھ کی دو اٹھی انگلیاں جو دو کانوں کی شکل رکھتی ہیں۔

خرگوش — اوپر کی طرح ہاتھ کی دو اٹھی انگلیاں اور ایک حلقہ بنانے والا اشارہ۔

یہ خرگوش کے دو اٹھے ہوئے کان اور اس کی گول پیٹھ کے لئے اشارہ ہے۔

مچھلی - ملی ہوئی انگلیوں کے ساتھ ہاتھ کے ٹیڑھے میڑھے چلنے کا اشارہ جیسے مچھلی تیرتی ہے اور اس کی دم دائیں بائیں چلتی رہتی ہے -
مینڈک - ہاتھ کی پانچوں انگلیوں کے سرے ایک بار ملے ہوئے، پھر الگ پھدکنے کی حرکت کے ساتھ -

بادل - دونوں مٹھیاں سر کے اوپر بادل دکھاتی ہیں -
برف - اوپر کی طرح دو مٹھیاں سر کے اوپر لیکن انگلیاں رفتہ رفتہ کھلتی ہیں اور برف کے گالوں کی طرح ناچتی ہوئی نیچے آتی ہیں -
بارش - اوپر کی طرح مٹھیاں جو پھیلتی ہیں اور تیزی سے نیچے جاتی ہیں -

تارہ - دو انگلیاں ملی ہوئی اور پھر الگ سر کے اوپر کافی اونچی جیسے ستارہ جھللا رہا ہو -

اس زبان کا ہر لفظ ہوا میں کھینچی جانے والی تصویر ہے -
 جیسے کہ بہت ہی قدیم تحریریں بھی الفاظ میں نہیں لکھی گئی ہیں بلکہ تصویروں میں ہیں اسی طرح شاید بہت ہی قدیم اشارے بھی تصویری اشارے تھے -

ظاہر ہے کہ موجودہ انڈین قبیلوں کی اشاروں کی زبان تو زمانہ تاریخ سے قبل کے انسان کی زبان نہیں تھی - موجودہ انڈین قبیلوں کی اشاروں کی زبان میں ایسے بہت سے الفاظ ہیں جو کسی زمانہ تاریخ سے قبل کی زبان میں نہیں ملیں گے - یہ ہیں بہت ہی حال کے تصویری اشارے، مثلاً :

موٹر - دو پہنے دکھانے کے لئے ہاتھوں سے دو حلقے بنانا اور خیالی اسٹیرنگ پہنے کا گھمانا -

ٹرین - پہیوں کو دکھانے کے لئے ہاتھوں سے دو حلقے بنانا اور پھر ہاتھ سے لہراتا ہوا اشارہ انجن کی بھاپ کو اوپر جاتے ہوئے دکھانے کے لئے -
 یہ بہت ہی نئے اشارے ہیں - لیکن اشاروں کی زبان میں ایسے لغت والے اشارے بھی ہیں جو زمانہ تاریخ سے قبل کے ہیں مثلاً :

آگ - ہاتھ کا اوپر کی طرف لہراتا ہوا اشارہ کسی پڑاؤ کے الاؤ سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کو دکھانے کے لئے -

کام - ہاتھ سے کاٹنے کا اشارہ -

کون جانتا ہے شاید زمانہ تاریخ سے قبل کا آدمی جب ”کام“ کہنا چاہتا ہوگا تو ہاتھ سے ہوا کو کاٹتا ہوگا - بہر حال پتھر کا پہلا اوزار تو بسویں تھی -

ہماری اپنی اشاروں کی زبان

ہم نے بھی اپنی اشاروں کی زبان محفوظ رکھی ہے۔
جب ہم ”ہاں“ کہنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ بولتے نہیں ہیں بلکہ سر ہلا دیتے ہیں۔

جب ہم ”وہاں“ کہنا چاہتے ہیں تو کبھی کبھی اس طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ عمارتے ایک مخصوص ”بولنے والی انگلی“ ہے جس کو ہم اشارے کی انگلی کہتے ہیں۔

جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو جھکتے ہیں۔ ہم اپنا سر ہلاتے ہیں، شانے جھکتے ہیں، اپنے بازو اٹھاتے ہیں اور ہاتھ پھیلاتے ہیں، پیشانی پر بل ڈالکر گھورتے ہیں، اپنے ہونٹ کاٹتے ہیں، کسی پر انگلی ہلاتے ہیں، میز پر ہاتھ یا مکہ مارتے ہیں، پیر پٹکتے ہیں، ہاتھ ہلاتے ہیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہیں، اپنے بازو بڑھاتے ہیں، اپنا ہاتھ دیتے ہیں اور دور سے چومتے ہیں۔
یہاں ایسی پوری گفتگو ہوتی ہے جس میں ایک لفظ بھی نہیں بولا جاتا۔

اور یہ ”ہن بولی زبان“ اشاروں کی زبان، مرنا نہیں چاہتی۔ یہ بھی سچ ہے کہ اس میں بعض خوبیاں بھی ہیں۔ کبھی کبھی ایک اشارہ بھی کسی طویل گفتگو سے زیادہ مطلب کا اظہار کر جاتا ہے۔ کوئی اچھا اکثر خاموش رہنے کے باوجود اپنے چشم و ابرو اور ہونٹوں کے ذریعہ آدھہ گھنٹے کے اندر سیکڑوں الفاظ ادا کر دیتا ہے۔ بہر حال اشاروں کی زبان ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تم کوئی بات اپنے ہاتھوں یا پیروں سے کیوں ادا کرو جبکہ تم اس کو آسانی سے الفاظ میں کہہ سکتے ہو! ہم کوئی زمانہ تاریخ سے قبل کے آدمی تو ہیں نہیں۔ پیروں کو پٹکنا، چیزوں کو اشاروں سے بتانا اور ہاتھوں کو ہلانا ایسی عادتیں ہیں جن کو بھول ہی جانا اچھا ہے۔

پھر بھی کبھی کبھی صرف اشاروں کی زبان ہی ہماری ترجمانی کر سکتی ہے۔ کبھی تم نے دو جہازوں کو جھنڈوں کے سگنلوں کے ذریعہ باتیں کرتے دیکھا ہے۔ ہوا، لہروں اور توپوں کی گرج کے شور کے اوپر آدمی کے لئے آواز پہنچانا ناممکن ہے۔ ایسے موقعوں پر ہمارے کان کام نہیں دیتے اور ہمیں اپنی آنکھوں پر اعتبار کرنا پڑتا ہے۔

تم غالباً اشاروں کی زبان اکثر استعمال کرتے ہو۔ مثلاً جب درجے میں استاد کی توجہ اپنی طرف کرنا چاہتے ہو تو ہاتھ اٹھا دیتے ہو اور یہ ٹھیک بھی ہے۔

کیونکہ تم سوچ سکتے ہو کہ اگر ایک ساتھ تیس چالیس بچے بولنا شروع کردیں تو کیا حالت ہوگی؟

اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اشاروں کی زبان کی اپنی خوبیاں ہیں اور اس وجہ سے وہ ہزارہا سال تک زندہ رہی ہے اور اب بھی اس کی ضرورت ہے۔

بولی، اشاروں کی زبان پر حاوی ہو گئی ہے لیکن مکمل طور پر نہیں۔ اب مفتوح فاتح کی لونڈی بن گئی ہے۔ اسی لئے کچھ قوموں میں اشاروں کی زبان کا وجود نوکروں، ماتحتوں اور ان لوگوں کی زبان کی حیثیت سے رہ گیا ہے جو کمتر سمجھے جاتے ہیں۔

اکتوبر کے عظیم سوشلسٹ انقلاب سے پہلے قفقاز کے آرمینیائی دیہاتوں میں عورت کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی مرد سے بولنے کی اجازت نہ تھی۔ جب کسی دوسرے آدمی سے اسے کچھ کہنا ہوتا تو اس کو اشاروں کی زبان استعمال کرنی پڑتی۔

شام، ایران اور دنیا کے بہت سے دوسرے حصوں میں اشاروں کی زبان تھی۔ مثلاً شاہ ایران کے محل میں ملازمین کو صرف اشاروں کی زبان استعمال کرنے کی اجازت تھی۔ وہ صرف اپنے برابر والوں سے الفاظ میں بات چیت کر سکتے تھے۔ یہ بدقسمت لوگ واقعی ”آزادی“ تقریر، سے محروم تھے۔

اس طرح ہمیں اس ماضی کی باقیات ملتی ہیں جو مدتوں ہوئے معدوم ہو چکا ہے۔

آدمی اپنا دماغ حاصل کرتا ہے

جنگل میں ہر جانور ان ہزاروں سگنلوں کو سنتا ہے جو اس کو چاروں طرف سے پہنچتے ہیں اور ان سے چوکنا رہتا ہے۔

ایک ٹہنی چرچرائی۔ ممکن ہے کہ دشمن ہو۔ اور جانور بھاگنے یا اپنی مدافعت کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ زور کی گرج ہوتی ہے، ہوا جنگل کے درختوں کو چیرتی، شاخوں کی پتیاں بکھیرتی ہوئی چلتی ہے۔ جانور طوفان سے بچنے کے لئے اپنے گھونسلوں یا بھٹوں میں چھپ جاتے ہیں۔

جب سڑتی ہوئی پتیوں اور سانپ چھتریوں کی مہک کے ساتھ مل کر شکار کی بو نم زمین پر پھیلتی ہے تو جانور اس بو کے ذریعہ شکار کا پیچھا کرتا ہے۔ ہر سرسراہٹ، ہر بو، گھاس میں ہر نشان، ہر چیخ یا سیٹی کچھ نہ کچھ معنی رکھتی ہے اور اس کی طرف فوراً توجہ کرنی چاہئے۔

زمانہ تاریخ سے قبل کا آدمی بھی بیرونی دنیا کے سگنل سنا کرتا تھا۔ بہر حال، اس نے دوسرے قسم کے سگنلوں کو بھی سمجھنا جلد ہی سیکھ لیا۔ یہ ایسے سگنل تھے جو اس کے جرگے کے لوگ اس کو دیتے تھے۔

مثلاً زمانہ تاریخ سے قبل کا کوئی شکاری جنگل میں کسی بارہ سنگھے کے نشانات دیکھتا تو وہ ہاتھ ہلا کر دوسرے شکاریوں کو اس کے بارے میں سگنل دیتا۔ دوسرے شکاری جانور کو نہیں دیکھتے تھے لیکن سگنل سے چوکس ہو جاتے تھے۔ وہ اپنے اسلحہ کو زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے جیسے کہ انہوں نے خود بارہ سنگھے کی بڑی بڑی سینگیں اور چوکنے کان دیکھ لئے ہوں۔

جانور کے نشانات قدم بھی سگنل ہوتے تھے۔ شکاری کا ہاتھ ہلانا وہ اشارہ تھا جو جانوروں کے قدموں کے نشانات کے بارے میں بتاتا تھا۔ جب بھی کوئی شکاری زمین پر جانور کا کوئی نشان دیکھتا یا جھاڑیوں میں اس کی سرسراہٹ سنتا تو اس نشان کے بارے میں وہ دوسرے شکاریوں کو سگنل بھیج دیتا۔

اسی طرح بولی بھی ایک سگنل بن گئی، ان سگنلوں کے علاوہ جو قدرت نے آدمی کو عطا کئے تھے، ایسا سگنل جس کے ذریعہ ایک جرگے کے ممبر ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے۔

مشہور روسی سائنس دان ایوان پاولوف نے اپنی ایک تصنیف میں انسانی بولی کو ”سگنلوں کے بارے میں سگنل“ کہا ہے۔

پہلے تو یہ اشارے صرف آوازوں اور اشاروں ہی کی صورت میں تھے۔ ان کو آدمی کی آنکھیں اور کان موصول کرتے تھے اور ان کو دماغ کی طرف اس طرح بھیج دیتے تھے جیسے کوئی سگنل مرکزی ٹیلی فون اسٹیشن کو جاتا ہے۔ جب دماغ کو ”سگنلوں کے بارے میں سگنل“ ملتا مثلاً ”جانور آ رہا ہے“، تو دماغ فوراً حکم دیتا: ہاتھو! تم اپنا بھالا مضبوطی سے پکڑ لو۔ آنکھو! جھاڑیوں کی طرف اچھی طرح نگراں رہو۔ کانو! ہر سرسراہٹ اور ٹہنیوں کی چرچراہٹ کی آواز سنو۔ جانور ابھی آنکھ اور نشانے کی زد سے دور ہوتا لیکن شکاری اس کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔

اشارات اور جذبات میں جتنا اضافہ ہوتا گیا اتنے ہی اکثر ”سگنلوں کے بارے میں سگنل“ دماغ کو پہنچنے لگے اور ”مرکزی اسٹیشن“ کا کام بڑھنے لگا جو انسانی کھوپڑی کے پیشانی والے سرے میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ”مرکزی اسٹیشن“ میں توسیع ہوتی رہنا چاہئے۔ دماغ کے خلتے برابر بڑھتے گئے اور ان کے درمیان سلسلے زیادہ پیچیدہ ہوتے گئے۔ دماغ خود زیادہ بڑا ہو گیا۔

نیاں ڈیرتھال آدمی کا دماغ pithecanthropus کے دماغ سے چار پانچ سو مکعب سنٹی میٹر زیادہ بڑا ہوتا تھا۔ زمانہ تاریخ سے قبل کے آدمی کا دماغ جتنا بڑھتا گیا اتنا زیادہ وہ سوچنے لگا۔

جب وہ کوئی ایسا سگنل دیکھتا یا سنتا جس کا مطلب ”سورج“ ہوتا تو وہ سورج کے بارے میں سوچتا چاہے اس وقت آدھی رات ہی کیوں نہ ہوتی۔ جب وہ سگنل دیکھتا کہ اسے جا کر اپنا شکاری بھالا لانا چاہئے تو اگرچہ بھالا اس وقت نہ ہوتا پھر بھی بھالے کی شکل اس کے سامنے کھنچ جاتی۔ مشترکہ کام نے آدمی کو بولنا سکھایا اور جب اس نے بولنا سیکھ لیا تو سوچنا بھی سیکھا۔ آدمی کو اس کا دماغ قدرت سے بطور تحفہ نہیں ملا۔ اس نے اس کو اپنے ہاتھوں کی محنت سے حاصل کیا۔

کیسے ہاتھوں کی جگہ زبان نے لی

جب بہت کم اوزار تھے اور زمانۂ تاریخ سے قبل کے آدمی کا تجربہ بھی بہت محدود تھا اس وقت انتہائی سادہ اشارے بھی ایک دوسرے کو ہنر سکھانے کے لئے کافی تھے۔

لیکن آدمی کا کام جتنا ہی پیچیدہ ہوتا گیا اس کے اشارے بھی اتنے ہی پیچیدہ ہوتے گئے۔ ہر چیز کے لئے ایک خاص اشارہ ضروری ہو گیا۔ اس اشارے کو چیز کی وضاحت بالکل ٹھیک ٹھیک کرنی پڑتی تھی۔ اس طرح تصویری اشاروں کا وجود ہوا۔ آدمی جانوروں، اوزاروں اور دوسری چیزوں کی تصویریں ہوا میں بنانے لگا۔ مثلاً وہ کسی خارپشت کے بارے میں بتانا چاہتا تو وہ صرف اس کی تصویر کشی ہی نہ کرتا بلکہ ایک لمحے کے لئے وہ خود مجسم خارپشت بن جاتا۔ وہ دوسروں کو دکھاتا کہ خارپشت کیسے زمین کھودتی ہے اور اس کو اپنے پنجوں سے ہٹاتی ہے۔ اس کے کانٹے کیسے نوکیلے ہوتے ہیں۔

اس کہانی کا اظہار خاموش حرکات و سکنات کے ذریعہ کرنے کے لئے زمانۂ تاریخ سے قبل کے آدمی کو بہت ہی نگران رہنا پڑتا تھا، بالکل ہمارے زمانے کے سچے فن کار کی طرح۔

جب تم یہ کہتے ہو کہ ”میں نے پانی پیا“، تو جس شخص کو یہ بتا رہے ہو اس کو تمہاری بات سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ تم نے کسی گلاس، بوتل یا ہاتھ کے چلو سے پیا۔

وہ آدمی جو اشاروں کی زبان جانتا ہے اس بات کو دوسرے طریقے سے کہے گا۔ وہ اپنے ہاتھ کا چلو منہ تک لائے گا اور خیالی پانی کو پئے گا۔ جو لوگ اس کو دیکھیں گے وہ سمجھ سکیں گے کہ پانی کتنا مزیدار، ٹھنڈا اور تازگی بخشنے والا تھا۔

ہم صرف ”شکار“ کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن زمانہ تاریخ سے قبل کا آدمی شکار کے پورے منظر کو ادا کر کے دکھاتا تھا۔

اشاروں کی زبان ایک وقت بہت پرمعنی اور محدود بھی ہوتی تھی۔ یہ پرمعنی ہوتی تھی کیونکہ یہ واقعہ یا چیز کی بہت ہی صاف تصویر کشی کرتی تھی۔ لیکن یہ محدود بھی تھی۔ اشاروں کی زبان میں تم اپنی دائیں یا بائیں آنکھ کے بارے میں بتا سکتے تھے لیکن صرف ”آنکھ“ بتانا بہت مشکل تھا۔ تم کسی چیز کو بتانے کے لئے اشارے استعمال کر سکتے تھے لیکن کوئی اشارہ کسی مجرد خیال کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ اشاروں کی زبان میں دوسری خامیاں بھی تھیں۔ اشاروں کی زبان میں تم رات میں کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ رات کے اندھیرے میں چاہے جتنے زوردار اشارے کئے جائیں وہ دیکھے نہیں جاسکتے۔ اس کے علاوہ دن کی روشنی میں بھی لوگ ایک دوسرے کے اشارے کبھی کبھی سمجھ پاتے تھے۔

میدانوں میں لوگ آسانی کے ساتھ ایک دوسرے سے اشاروں کی زبان میں بول سکتے تھے لیکن جنگل میں جب شکاری ایک دوسرے سے گھنی جھاڑیوں کی وجہ سے الگ ہو جاتے تھے تو یہ ناممکن ہوتا تھا۔

اب لوگوں کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لئے آواز کا استعمال کریں۔ پہلے پہل تو زمانہ تاریخ سے قبل کے آدمی کی زبان اور گلا بہت ہی نافرمان بردار تھے۔ ایک آواز اور دوسری آواز میں بہت کم فرق ہوتا تھا۔ الگ آوازیں مل کر کوئی غراہٹ، غل یا چیخ بن جاتی تھیں۔ زبان سے صاف الفاظ ادا کرنے میں آدمی کو بہت زمانہ لگ گیا۔

زبان کی حرکتیں ایسے اشارے تھیں جو سب سے کم نظر آتے تھے لیکن ان کا بڑا فائدہ یہ تھا کہ وہ سنے جاسکتے تھے۔

ابتدا میں باآواز بات چیت اشاروں کی زبان سے بہت مشابہہ تھی۔ وہ بھی اسی طرح تصویروں کی زبان تھی اور اسی طرح بہت صفائی اور سچائی سے ہر چیز اور ہر حرکت کی تصویر کشی کرتی تھی۔

ایوے قبیلے کے لوگ صرف ”چلنا“ نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں : زو دزے دزے۔ سنہل کر چلنا، زو بوہو بوہو۔ بھاری پن سے موٹے آدمیوں کی طرح چلنا، زو بلا بلا۔ تیزی سے دوڑنا، زو پیا پیا۔ لڑکھڑا کر چلنا، زو گوو گوو۔ ہلکے سے لنگڑا کر اور سر آگے جھکا کر چلنا۔

ان میں سے ہر جملہ صوتی تصویر ہے جو آوازوں میں ایک شخص کی چال کی ہر تفصیل بتاتا ہے۔ ان میں سنہل کر قدم رکھنا، لمبے آدمی کے بڑے بڑے ڈگ اور اس آدمی کے قدم ہیں جو اپنے گھٹنے ذرا بھی نہیں جھکاتا۔

انڈین اشاروں کی زبان استعمال
کر رہا ہے

جتنی چالیں ہیں اتنی ہی طرح کے
جملے ان کے اظہار کے لئے ہیں۔ غرض اس
طرح تصویری نشان کی جگہ صوتی نشان نے
لے لی اور اس طرح زمانہ تاریخ سے قبل کے
انسان نے اشاروں اور الفاظ میں باتیں کرنا
سیکھا۔

دریا اور اس کے وسائل

ہم نے ماضی کے سفر کر کے کیا
دریافت کیا؟

اس کھوجی سیاح کی طرح جو دریا
کے بہاؤ کے اوپر جاتے ہوئے اس کا منبع
معلوم کرتا ہے ہم اس چھوٹے سے چشمے
تک پہنچے ہیں جس سے انسانی تجربات
کا زبردست دریا نکلا ہے۔

یہاں دریا کے منبع پر ہمیں انسانی
سماج، زبان اور عقل کی ابتدا بھی دکھائی
دیتی ہے۔

جیسے کوئی دریا ہر بار کسی معاون
کے ملنے پر گہرا ہوتا جاتا ہے اسی طرح
انسانی تجربے کا دریا بھی ہر نسل کے تجربے
سے گہرا اور چوڑا ہوتا جاتا ہے۔

ماضی میں نسلیں یکے بعد دیگرے غائب ہوتی گئیں۔ آدمی اور قبیلے بلا کسی
نشان کے غائب ہو گئے، شہر اور گاؤں تباہ ہو کر خاک میں مل گئے اور ہمیشہ کے لئے
کھو گئے۔ معلوم ہوتا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وقت کی تباہ کن
طاقت کو روک سکے۔ لیکن انسان کا جمع کیا ہوا تجربہ محفوظ رہا۔ اس نے وقت
پر فتح حاصل کر لی اور ہماری زبان، ہنر اور سائنس میں رچ بس گیا۔ زبان کا ہر
لفظ، کام میں ہر حرکت، سائنس میں ہر نظریہ ماضی کی تمام نسلوں کا جمع کیا ہوا
تجربہ ہے۔

ان نسلوں کی محنت رائگاں نہیں گئی۔ اس طرح جس طرح دریا کا کوئی بھی معاون دریا ضائع نہیں ہوتا۔ ان تمام لوگوں کی محنت جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں اور اس وقت موجود ہیں انسانی تجربوں کے دریا میں سمٹ آئی ہے۔
اچھا تو ہم دریا کے منبع پر پہنچ گئے جہاں سے ہماری تمام سرگرمیوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس طرح اس آدمی کا ظہور ہوا جو کام کرتا ہے، بولتا ہے اور سوچتا ہے۔

جب ہم ان لاکھوں برسوں کی طرف مڑ کر دیکھتے ہیں جو ہم کو بندروں سے جدا کرتے ہیں تو ہم کو فریڈرک اینگلس کے یہ دانش مندانہ الفاظ یاد آتے ہیں کہ محنت نے انسان کی تخلیق کی۔

چھٹا باب

چھوڑے ہوئے گھر میں

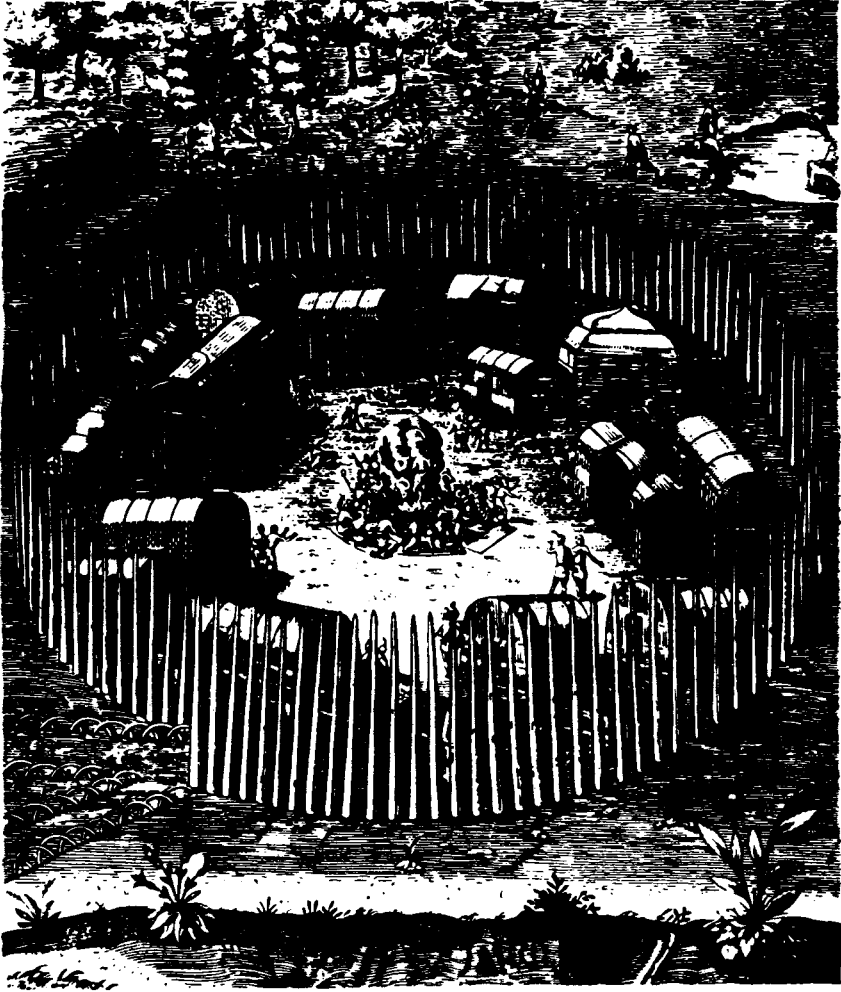
جب لوگ کسی گھر کو ہمیشہ کے لئے چھوڑتے ہیں تو ان کی چھوڑی ہوئی چیزیں ضرور رہ جاتی ہیں۔ کاغذات، برتنوں کے ٹوٹے ٹکڑے اور خالی ڈبے وغیرہ خالی کمروں میں پھیلے ہوتے ہیں۔ ٹھنڈے چولہے کے پاس ٹوٹے ہوئے برتن بھانڈے ہوتے ہیں اور کھڑکی پر ٹوٹا لیمپ اس بدنظمی کو بڑی حسرت سے دیکھتا ہے۔ کسی دور کے کونے میں ٹوٹی ہوئی آرام کرسی اونگھتی نظر آتی ہے۔ وہ مکینوں کے ساتھ نہیں گئی کیونکہ اس کی ایک ٹانگ ہی غائب تھی۔

ان ٹوٹی پھوٹی باقیات سے اس کا اندازہ لگانا ذرا مشکل ہے کہ خاندان کیسے یہاں رہتا تھا۔ لیکن ماہر آثار قدیمہ کے سامنے یہی فریضہ آتا ہے۔ وہ ہمیشہ سب سے آخر میں اس گھر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ دراصل اس کو بہت خوش قسمت سمجھنا چاہئے اگر اسے کوئی گھر مل جائے کیونکہ عام طور پر وہ اس زمانے میں وہاں پہنچتا ہے جب آخری مکین ہزاروں سال پہلے وہ گھر چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تو اس کو صرف دیواروں کے کھنڈر اور بنیاد کے کچھ حصے ہی ملتے ہیں۔ یہاں ہر ٹھیکرا، ہر ٹکڑا خوش قسمتی کی علامت ہے۔

ایک پرانا گھر اس آدمی کو بہت کچھ بتا سکتا ہے جو اس کی زبان سمجھتا ہو! پرانے پتھروں والے برجوں اور کائی سے ڈھکی ہوئی دیواروں نے نہ جانے کتنے لوگ اور واقعات دیکھے ہیں! لیکن ان گھروں نے جو دنیا میں سب سے پرانے ہیں یعنی زمانہ تاریخ سے قبل کے آدمیوں کے غاروں نے اس سے کہیں زیادہ دیکھا ہے۔

ایسے غار ہیں جن میں لوگ پچاس ہزار سال پہلے رہتے تھے! خوش قسمتی سے پہاڑ بہت مضبوط ہوتے ہیں اور غار کی دیواریں اس طرح نہیں گرتی ہیں جیسے آدمیوں کے گھروں کی دیواریں۔

یہ رہا ایک غار۔ اس کے رہنے والے بدلتے رہے ہیں۔ اس گھر کا پہلا مکین ایک زمین دوز چشمہ تھا۔ وہ یہاں مٹی، ریت اور چھوٹے چھوٹے پتھر لایا تھا۔

اب یہ لوگ غاروں یا کھودے ہوئے گڈھوں میں نہیں رہتے تھے۔ یہ
ورجینیا کے انڈین لوگوں کا ۱۶ ویں صدی کا پڑاؤ ہے

پھر پانی ختم ہو گیا۔ لوگ آکر غار میں رہنے لگے۔ پتھر کاٹنے کے جو بھونڈے اوزار یہاں مٹی میں ملے ہیں وہ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ قدیم آدمی ان اوزاروں کو جانوروں کے جسم کاٹنے، ہڈی سے گوشت الگ کرنے اور گودا نکالنے کے لئے ہڈیوں کو توڑنے کے کام میں لاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ شکاری تھے۔

بہت سال گزر گئے۔ شکاریوں نے غار چھوڑ دیا۔ پھر نئے رہنے والے آ گئے۔ غار کی دیواریں چکنی اور چمکدار ہو گئیں۔ غار میں رہنے والے ریحہ نے اپنا جھیرا بدن دیواروں سے رگڑ رگڑ کر ان کو ایسا بنا دیا۔ اور یہ رہا ریحہ بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اس کی کھوپڑی جس میں چوڑی پیشانی اور تنگ تھوتھن ہے۔

زمین کے اوپری پرت میں انسانی آبادی کے مزید نشانات ملتے ہیں۔ یہ ہیں الاؤ کے کوئلے اور راکھ، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں، پتھروں اور ہڈیوں کے اوزار۔ ایک بار پھر آدمی غار میں رہنے لگے۔ ہم انہیں دیکھ تو نہیں سکتے لیکن ان کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم کر سکتے ہیں۔ ہمیں صرف وہ چیزیں دیکھنا ہیں جو انہوں نے چھوڑی ہیں۔ ناتجربے کار آدمی تو یہی کہے گا کہ یہ تو پتھر کے ٹکڑے ہیں۔ لیکن اگر تم ان کو غور سے دیکھو تو یہ بھونڈے قسم کے ایسے ڈیزائن ہیں جو آئندہ چل کر چھری اور سوچے بنے۔ ان میں ایک اوزار میں چاقو کی ایسی کاٹنے والی دھار ہے اور دوسرے میں تیز نوک جیسے سوچے میں ہوتی ہے۔

یہ ہمارے اوزاروں کے اجداد ہیں۔ سب سے پرانا ہمارے ہتھوڑے کا باوا ہے۔ یہ گول پتھر کا ہے۔

اگر ہم غار کی تہہ میں کوڑے کرکٹ کو کھودیں تو ہتھوڑے سے قریب ہی نہائی ملے گی۔

ہتھوڑا پتھر کا ہے اور نہائی ہڈی کی۔

اور یہ بالکل ان نہائیوں کی طرح نہیں ہے جو ہم نے دیکھی ہیں حالانکہ اس نے بہت اچھی طرح کام دیا ہے۔ اس میں بہت سے کٹاؤ اور دندانے ہیں کیونکہ جب کوئی اوزار بنایا جاتا تھا تو نہائی کو چوٹیں برداشت کرنی پڑتی تھیں۔

ہم ان اوزاروں سے کیا معلومات حاصل کر سکتے ہیں؟

وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس غار کے نئے رہنے والے جو آدمی تھے وہ پہلے والوں سے بہت زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ وہ ہزاروں سال جو گزرے ہیں ان میں انسان کی محنت بہت قسموں کی اور پیچیدہ ہو گئی ہے۔

پہلے رہنے والے ایک ہی دھاردار پتھر کو سب کاموں کے لئے استعمال کرتے تھے۔ اب کاٹنے، چھیلنے اور درختوں کو کاٹنے کے لئے الگ الگ اوزار ہونے

اوزار طرح طرح کے ہونے لگے۔ یہاں تیر کے دو اوپری حصے، ایک برمانے والا اوزار، ایک دھاردار ٹکڑا اور رندا ہیں جو مختلف کاموں کے لئے استعمال ہوتے تھے

لگے۔ تیز نوک والا اوزار جانوروں کی ان کھالوں میں سوراخ بنانے کے لئے تھا جن کو کاٹ کر کپڑے بنائے جاتے تھے۔ دندانے دار تیز دھار کا اوزار گوشت کاٹنے اور کھالوں کو چھیلنے کے لئے استعمال ہوتا تھا۔ تیز نوکیلے سروالا اوزار شکاری برچھا تھا۔ اب آدمی کے پاس زیادہ کام بھی تھا اور زیادہ فکریں بھی۔ زمانہ بدل گیا تھا، آب و ہوا سرد اور سخت تھی۔ اب آدمی کو کپڑوں کی جو رچھوں کی کھال سے بنتے تھے، جاڑوں کے لئے غذا جمع کرنے کی اور رہنے کے لئے گرم جگہ کی فکر کی ضرورت تھی۔ بہت سے مختلف قسم کے کام تھے اور ان کے لئے بہت طرح کے اوزار بھی۔ اس طرح ہمیں اپنے اجداد کی رہائش گاہوں میں اپنے اوزاروں کے اجداد ملتے ہیں۔

بہر حال، ہم کو وہی چیزیں ملتی ہیں جن کو وقت نے محفوظ رکھا ہے اور وقت اچھا محافظ نہیں ہے۔ وہ صرف ایسی چیزوں کو محفوظ رکھتا ہے جو بہت ہی پائدار چیزوں کی بنی ہوتی ہیں۔ اس نے صرف ایسی چیزیں محفوظ رکھیں جو پتھر یا ہڈی کی بنی ہوئی تھیں۔ لکڑی یا جانوروں کی کھال کی بنی ہوئی چیزیں وقت نے جلد ہی ضائع کر دیں۔ اسی لئے ہم کو سوچا تو ملتا ہے لیکن وہ کپڑے نہیں ملتے جن

اب پتھر کے اوزاروں کے علاوہ ہڈی اور سینگوں کے بھی اوزار بنائے جانے لگے تھے۔ یہاں ایک خنجر اور مچھلی پکڑنے والے برچھے کے نوکیلے سرے ہیں جو رینڈیر کی سینگوں سے بنے ہیں

کو تیار کرنے میں سوچا مدد دیتا تھا۔ اسی لئے ہمیں برچھے کا نوکدار پتھریلا حصہ تو ملتا ہے لیکن لکڑی کا دستہ نہیں ملتا۔

جو چیزیں غائب ہو گئی ہیں ان کے متعلق اندازہ لگانا صرف ان ہی چیزوں سے ممکن ہے جو باقی رہ گئی ہیں۔ ان دھندلے نشانات اور ٹکڑوں سے جو ہمیں ملتے ہیں ہزاروں سال پہلے کی چیزوں کے خاکے تیار کرنا ہیں۔

بہربھی ہم اپنی کھوج جاری رکھیں گے۔

جب کوئی ماہر آثار قدیمہ کسی کھنڈر کی کھدائی شروع کرتا ہے تو وہ عام طور پر اپنا کام اوپر سے شروع کرتا ہے اور نیچے کی طرف جاتا ہے۔ پہلے سب سے اوپر کے ہرتوں کا جائزہ لیا جاتا ہے، پھر وہ اور گہرا کھودتا ہے، زمین کی گہرائیوں میں، تاریخ کی گہرائیوں میں۔ ماہر آثار قدیمہ کتاب کو الٹا پڑھتا ہے۔ وہ بالکل آخری باب سے شروع کرتا ہے اور پہلے باب پر ختم کرتا ہے۔ ہم نے اپنی کہانی کچھ اور ہی طرح شروع کی ہے۔ ہم نے بہت ہی نچلے ہرتوں سے شروع کیا ہے، غار کی تاریخ کے پہلے بابوں سے۔ اور اب ہم رفتہ رفتہ اوپر کی طرف جائیں گے، جدید زمانوں سے زیادہ قریب ہوتے جائیں گے۔

اچھا، تو اس کے بعد غار میں کیا ہوا؟

غار کی زمین کے ہرتوں کا جائزہ لیتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے متعدد بار غار کو چھوڑا اور پھر واپس آئے۔ جب غار میں لوگ نہیں رہتے تھے تو وہاں

لکڑ بگھے اور ریچھ رہنے لگتے تھے اور اس کے اندر مٹی اور کوڑے کرکٹ کے پرت کے پرت جمتے جاتے تھے۔ چھت کی چٹان کے ٹکڑے غار کے اندر فرش پر گر جاتے اور بہت برسوں بعد جب اس غار کو کوئی نیا انسانی قبیلہ ڈھونڈ نکالتا تو وہاں کوئی ایسی چیز نہ ہوتی جو اس کو پہلے والے باسیوں کے بارے میں بتاتی۔

سال، صدیاں اور ہزار سالہ عہد گزرتے گئے۔ لوگوں نے کھلی جگہوں میں مکانات بنانا شروع کئے اور غاروں کی پرانی پناہ گاہوں کو چھوڑ دیا اور بالآخر ان کو بالکل ترک کر دیا۔ کبھی کبھار سر سبز پہاڑی چراگاہوں میں گلے چراتے ہوئے گلہ بان ایک دو دن کے لئے وہاں ٹھہرجاتے یا کوئی مسافر بارش سے بچنے کے لئے غار میں چلا آتا۔

اور پھر غار کی تاریخ کا آخری باب شروع ہوا۔ لوگ ایک بار پھر غار میں آئے۔ لیکن اس بار وہ پناہ لینے نہیں آئے۔ وہ ان لوگوں کے بارے میں جو یہاں رہ چکے تھے تمام امکانی باتیں دریافت کرنے آئے تھے۔ یہ تازہ وارد لوگ پتھر کے قدیم اوزاروں کو کھود کر نکالنے کے لئے فولاد کے جدید آلات لائے۔

اور یہ ماضی کی تحقیقات کرنے والے یکے بعد دیگرے غار کے پرت کھودتے اور اس کی تاریخ شروع سے آخر تک پڑھتے گئے۔ ان کو جو اوزار ملے ان کا مقابلہ کر کے وہ دیکھ سکے کہ کس طرح مختلف ہنر اور انسانی تجربہ نسل بعد نسل بڑھتے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بھدے اوزاروں کی جگہ رفتہ رفتہ وقت کے ساتھ زیادہ اچھے اوزار لیتے گئے۔ اس طرح بھدی دستی کلہاڑی کی جگہ تکونی کلہاڑی اور نیم حلقے والے تیروں نے لی لی اور بعد میں طرح طرح کے برچھے، چاقو اور سوجے وغیرہ نکلے جو اچھی طرح ترشے ہوئے پتھر کے تھے۔ پھر نئی چیزوں کے بنے ہوئے اوزار، ہڈیوں اور سینگوں کے بنے ہوئے اوزار پتھر کے اوزاروں کے ساتھ آن ملے۔ اب ہڈیوں، جانوروں کی کھالوں اور لکڑیوں کو کاٹنے وغیرہ کے لئے الگ الگ مخصوص اوزار ہو گئے۔ قدیم آدمی نے ہڈیوں کو کاٹنے، کھالوں کو چھیلنے اور سمندری گھونگھوں میں سوراخ کرنے کے لئے پتھر کے اوزار استعمال کئے۔ اس کے مصنوعی پنجے اور دانت زیادہ تیز اور زیادہ مختلف قسم کے ہونے لگے اور جو ہاتھ وہ اپنے شکار کو پکڑنے کے لئے استعمال کرتا تھا زیادہ دراز ہونے لگا۔

لمبا ہاتھ

جب قدیم آدمی نے ایک ڈنڈے سے نوکیلا پتھر باندھ کر برجھا بنایا تو اس نے اپنے ہاتھ کو لمبا کر لیا۔

اس سے وہ زیادہ مضبوط اور باہمت بن گیا۔

اس سے پہلے اگر وہ کہیں ریچھ کے نزدیک آجاتا تھا تو خوف سے بھاگتا تھا کیونکہ وہ اس غار میں رہنے والے جھبرے جانور سے بہت ڈرتا تھا۔ وہ کسی چھوٹے جانور کو بلا کسی مشکل کے پکڑ کر مار ڈالتا تھا لیکن ریچھ کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ ریچھ کے تیز پنجوں سے نکل کر نہیں جا سکے گا۔

لیکن یہ اس کے برجھا بنانے سے پہلے کی بات تھی۔ برجھے نے اس کو باہمت بنا دیا تھا۔ اب وہ ریچھ کو دیکھ کر خوف سے بھاگتا نہیں تھا بلکہ اس پر جرأت سے حملہ کرتا تھا۔ ریچھ اپنے پچھلے پیروں پر کھڑا ہو کر شکاری پر حملہ کرتا تھا لیکن قبل اس کے کہ ریچھ کے پنجے شکاری تک پہنچیں، شکاری کے برجھے کی تیز پتھریلی نوک اس کے بالوں والے پیٹ میں پیوست ہو جاتی تھی کیونکہ برجھا ریچھ کے پنجوں سے کہیں زیادہ لمبا تھا۔

زخمی ریچھ غصے میں تیزی سے جھپٹتا تھا اور برجھا اس کے پیٹ میں اور گہرا اتر جاتا تھا۔

لیکن اگر کہیں شکاری کا برجھا ٹوٹ جاتا تو پھر اس کے لئے کوئی امید نہ رہتی۔ پھر تو ریچھ اس کو دبوج کر ختم کر دیتا تھا۔

بہر حال، ریچھ کو بہت کم جیت ہوتی تھی۔ تمہیں یاد رکھنا چاہئے کہ اس زمانے میں آدمی کبھی تنہا شکار کھیلنے نہیں نکلتا تھا۔ خطرے کی پہلی آہٹ پر پورا غول دوڑ پڑتا تھا۔ لوگ ریچھ کو گھیر کر اپنے پتھر کے جاقوڑوں سے ختم کر دیتے تھے۔

برجھے کی وجہ سے قدیم زمانے کے آدمی کو ایسے شکار نصیب ہونے لگے جن کا خواب تک اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ کو اب بھی غاروں کے اندر گہرائیوں میں پتھر کی سلوں کے بنے ہوئے گودام ملتے ہیں۔ جب یہ سلیں ہٹائی جاتی ہیں تو ان کے نیچے سے ریچھ کی ہڈیوں کے بڑے بڑے ڈھیر ملتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ شکاری کامیاب تھے کیونکہ صاف ظاہر ہے ان کے پاس ذخیرہ کرنے کے لئے ریچھ کا کافی گوشت ہوتا تھا۔

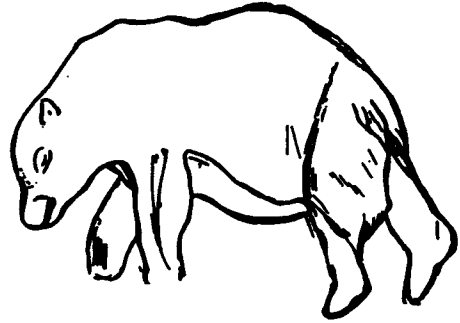
اگر ریچھ ایسے ہی بھدے اور بھاری جانور کا شکار کرنا ہوتا تو برجھا ہی سب سے اچھا اوزار ہوتا۔ لیکن آدمی کو اور بھی جانوروں کا شکار کرنا ہوتا تھا۔ ایسے جانوروں کا جو خود اس سے زیادہ تیز اور چست چالاک تھے۔ میدانوں میں گھومتے ہوئے شکاری جنگلی گھوڑوں اور ارنے بھینسوں کے بڑے بڑے غولوں سے دوچار ہوتے۔ وہ چرتے ہوئے جانوروں کے قریب چپکے چپکے رینگ کر پہنچتے لیکن ذرا سی آہٹ یا سرسراہٹ پر یہ غول چوکڑیاں بھرتا دور بھاگ جاتا۔ قدیم آدمی کے بازو ابھی جانوروں کے شکار کے لئے بہت چھوٹے تھے۔ لیکن پھر شکار نے خود اس کو ایک نئی اور بہت اچھی چیز مہیا کر دی۔ یہ چیز تھی ہڈی۔

اس نے اپنے ہتھر کے چاقو سے ہڈی کا ایک ہلکا اور تیز نوکیلا اوزار بنایا اور اس کو ایک چھوٹے لکڑی کے دستے سے باندھ دیا۔ اب اس کے پاس ایک نیا اوزار ہو گیا۔ پھینک کر مارنے والا برجھا (javelin)۔

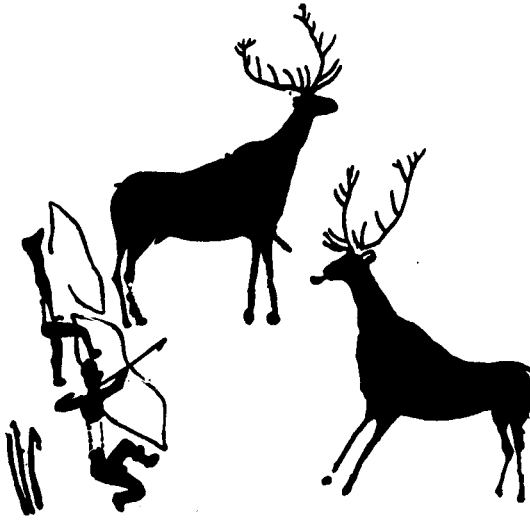
شکاری اپنا بھاری برجھا کسی تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے پر نہیں پھینک سکتا تھا لیکن وہ یہ ہلکا برجھا اس پر پھینک سکتا تھا کیونکہ وہ بہت دور تک جاتا تھا۔ اب آدمی کا ہاتھ اور لمبا ہو گیا۔ اب ایک اڑتے ہوئے ہتھیار یعنی javelin کے ذریعہ تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے کو غائب ہونے سے پہلے ہی مار سکتا تھا۔ یہ سچ ہے کہ کسی بھاگتے ہوئے نشانے پر مارنا آسان کام نہ تھا۔ اس کے لئے ضروری تھا کہ آدمی کا بازو مضبوط ہو اور آنکھ بہت سدھی ہوئی۔

شکاری لڑکپن سے برجھا پھینکنا سیکھتا تھا۔ پھر یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوتی تھی اگر سو پھینکے ہوئے برجھوں میں صرف درجن بھر نشانے پر پڑتے تھے۔

صدیاں لاکھوں برسوں میں بدلتی گئیں۔ جنگلی گھوڑوں اور ارنے بھینسوں کے غول کم پڑنے لگے۔ قدیم آدمی ان کے خاتمے کا بڑی حد تک ذمہ دار تھا۔ اب اکثر شکاری خالی ہاتھ گھر لوٹنے لگے۔ ان کو ایک نئے ہتھیار کی ضرورت تھی، ایسے ہتھیار

شکار کیا ہوا ریچھ، کسی قدیم فن کار کی ڈرائنگ سے

اب شکاریوں کے پاس تیر کمان ہونے لگے
(غار کی ڈرائنگ)

کی جو اور دور سے نشانے پر
مارا جاسکے۔ آدمی کو کوئی
اور ہتیار ایجاد کرنا تھا، ایسا
ہتیار جو اس کے ہاتھ کو اور
بھی زیادہ لمبا بنا سکے۔
اور اس نے ایک نیا
ہتیار بنالیا۔

اس نے ایک نیا لیکن
مضبوط پودا کاٹا۔ اس کو لچکا
کر محراب بنائی اور دونوں
سروں کو تانت سے باندھ
دیا۔

اب شکاری کے پاس کمان
ہو گئی۔ جب وہ تانت کو
آہستہ سے کھینچتا تو وہ اس
کے پٹھوں کی تمام طاقت
جمع کر لیتی۔ اور پھر جب
وہ اس کو چھوڑتا تو یہ

طاقت فوراً منتقل ہو کر تیر میں پہنچ جاتی۔ اور تیر اس تیزی سے جاتا جیسے کوئی
عقاب اپنے شکار پر ٹوٹتا ہے۔

تیر اور javelin دو بھائیوں کی طرح مشابہہ ہیں لیکن تیر اپنے بھائی سے
ہزاروں سال چھوٹا ہے۔

آدمی کو تیر ایجاد کرنے میں ہزاروں سال لگ گئے۔ پہلے وہ کمان کے ذریعہ
تیر نہیں بلکہ javelin پھینکتا تھا۔ اسی لئے آدمی اپنی کمان اتنی بڑی بناتا تھا
جو اس کے قد کے برابر ہوتی تھی۔

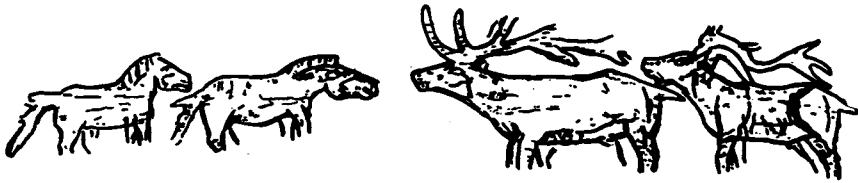
اس طرح آدمی نے اپنے کمزور اور چھوٹے بازوؤں کو لمبا اور طاقتور بنایا۔
جب اس نے کسی ہرن کی سینک کی نوک سے یا کسی دیوپیکر جانور کے بڑے دانتوں
سے تیز نوکیلے ہتیار بنانا سیکھ لیا تو اس نے جانوروں کے اپنے ہتیاروں یعنی سینگوں
اور دانتوں کو خود انہیں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اور اس بات نے آدمی
کو تمام جاندار مخلوق میں سب سے زیادہ طاقتور بنادیا۔

وہ ہاتھ جو برچھا پھینکتا اور کمان کی تانت کھینچتا تھا اب کوئی معمولی ہاتھ نہ تھا۔ وہ ایک دیو کا ہاتھ تھا۔
اور جب یہ نوجوان دیو شکار کے لئے جاتا تھا تو وہ ایک جانور کو تاک لگا کر نہیں مارتا تھا۔ وہ پورے کے پورے غولوں کا شکار کرتا تھا۔

جیتا جاگتا آبشار

سولیوترے (فرانس) میں ایک ڈھلوان پہاڑی ہے۔ اس پہاڑی کے دامن میں ماہرین آثار قدیمہ نے ہڈیوں کا ایک زبردست ڈھیر دریافت کیا۔ اس میں میموتھوں کی شانے کی ہڈیاں، قدیم زمانے کے بیلوں کی سینگیں اور غار میں رہنے والے ریچھوں کی کھوپڑیاں تھیں۔ جب سائنس دان تمام ہڈیوں کو چھانٹ چکے تو انہوں نے دیکھا کہ ان میں کم از کم ایک لاکھ گھوڑوں کی ہڈیاں تھیں۔
اتنا بڑا گھوڑوں کا قبرستان کہاں سے آیا؟

اور زیادہ گہرے جائزے پر انہوں نے دیکھا کہ بہت سی ہڈیاں چٹخی، ٹوٹی اور جلی ہوئی تھیں۔ یہ بات صاف ہو گئی کہ پرانے زمانے کے باورچیوں کے ہاتھوں میں پہنچنے کے بعد یہ ہڈیاں یہاں آئی تھیں۔ گھوڑوں کا یہ غیر معمولی قبرستان کسی زبردست باورچی خانے کے کوڑا گھر کے سوا اور کچھ نہ تھا۔
ایسا زبردست کوڑا گھر ایک سال میں تو نہیں پیدا ہو سکتا تھا۔ اسلئے یہ بات صاف تھی کہ یہاں لوگ بہت، بہت برسوں تک رہے تھے۔
لیکن یہ کوڑا گھر یہاں، پہاڑی کے دامن میں کیوں تھا؟ کیا یہ محض اتفاق کی بات تھی کہ قدیم زمانے کے شکاریوں نے میدانوں کی ہموار زمین کے بجائے اپنا پڑاؤ یہاں بنایا تھا؟
غالباً یہی ہوا تھا۔

گھوڑے اور رینڈیر (ہڈی پر نقش)

جب وہ گھوڑوں کے غول میدانوں میں دیکھتے تھے تو شکاری اپنے نو لمبی لمبی گھاس میں چھپاتے ہوئے بڑی احتیاط سے آگے بڑھتے تھے۔ ہر شکاری کے پاس کئی برجھے ہوتے تھے۔ آگے والے شکاری دوسروں کو اشارہ کرتے تھے کہ گھوڑے کہاں ہیں، کتنے ہیں اور کس طرف جارہے ہیں۔

تب شکاری ایک حلقہ بنا لیتے تھے اور غول کو گھیر کر حلقہ چھوٹا کرتے جاتے تھے۔ گھوڑے جو پہلے میدان میں سیاہ دھبوں کی طرح ہوتے تھے اب نظر آنے لگتے تھے۔ ان کے بڑے بڑے سر، سبک پیر اور بدن پر جھبرے بال ہوتے۔

گھوڑوں کا غول چوکنا ہو جاتا تھا۔ وہ دشمن کی بو سونکھ کر بھاگنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن بہت دیر ہوچکی ہوتی تھی۔ ان پر برجھوں کی بارش ہو جاتی تھی جیسے لمبی چونچوں والی بے پر چڑیاں ان پر جھپٹ رہی ہوں۔

برجھے جانوروں کے پہلوؤں، پیشوں اور گردنوں میں پیوست ہو جاتے تھے۔ اب وہ کہاں جائیں؟ دشمن گھوڑوں کو تین طرف سے گھیر لیتا تھا۔ اس زندہ دیوار سے جو ان کے چاروں طرف اچانک کھڑی ہوگئی تھی فرار کا صرف ایک راستہ تھا۔ اب غول کھلے ہوئے رخ کی طرف زور سے ہنہاتا ہوا شکاریوں سے بھاگتا تھا۔ لیکن شکاری تو اسی کے منتظر ہوتے تھے۔ وہ گھوڑوں کو گھیر کر اور اونچائی پر پہاڑی کی طرف لے جاتے تھے۔ گھوڑے خوف سے بدحواس ہو کر آگے کی طرف بھاگنے لگتے۔ انہیں اس کی فکر نہیں ہوتی تھی کہ وہ کدھر جارہے ہیں۔ بس اٹھی ہوئی دموں اور پسینے سے تر پیشوں کا ایک سیلاب ہوتا تھا جو پہاڑی کے اوپر بڑھتا تھا۔ پھر اچانک ان کے سامنے خلا آ جاتا تھا۔ آگے والے گھوڑے پہاڑی کی نکر تک پہنچ جاتے تھے۔ ان کو خطرے کا احساس ہوتا تھا۔ وہ پچھلے پیروں پر کھڑے ہو کر زوروں سے پھنکارتے تھے۔ لیکن بہت دیر ہوچکی ہوتی تھی۔ وہ رک نہیں سکتے تھے کیونکہ پیچھے والے گھوڑے انہیں ڈھکیلتے تھے۔ اور پھر یہ سیلاب ایک آبشار کی طرح نیچے گرتا تھا اور تہہ میں پہنچ کر لاشوں اور ٹوٹے پھوٹے جسموں کا ایک ڈھیر بن جاتا تھا۔

شکار ختم ہو جاتا تھا۔

پہاڑی کے دامن میں الاؤ زوروں میں جلتے تھے۔ بوڑھے شکار کو تقسیم کر دیتے تھے جو پورے جرگے کی مشترکہ ملکیت ہوتا تھا۔ لیکن سب سے اچھے ٹکڑے ان شکاریوں کو دئے جاتے تھے جو سب سے زیادہ بہادر اور مشاق ہوتے تھے۔

نئے لوگ

جب ہم کسی گھڑی کی گھنٹے والی سوئی دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں چلتی ہوئی نہیں دکھائی دیتی ہے۔ لیکن ایک دو گھنٹے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سوئی اپنی جگہ سے آگے کھسک گئی ہے۔

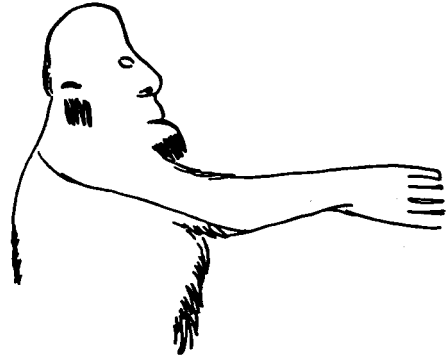
زندگی کے بارے میں بھی یہی بات ٹھیک ہے۔ ہم ان تمام تبدیلیوں کو فوراً نہیں دیکھ لیتے جو ہمارے ماحول میں یا خود ہم میں ہوتی ہیں۔ ہم خیال کرتے ہیں کہ تاریخ کی گھنٹے والی سوئی غیر متحرک ہے اور صرف متعدد سال بعد ہم اچانک یہ دیکھتے ہیں کہ سوئی اچانک حرکت کر گئی ہے، کہ ہم خود بھی بدل گئے ہیں اور ہمارے چاروں طرف ہر چیز مختلف ہو گئی ہے۔

ہم اپنے روزناموں، فوٹوؤں، اخباروں اور کتابوں کے ذریعہ پرانے اور نئے کا موازنہ کرسکتے ہیں۔ ہمارے پاس موازنے کے لئے چیزیں ہیں۔ لیکن ہمارے قدیم اجداد کے پاس پرانے اور نئے کے موازنے کے لئے کچھ بھی نہ تھا۔ وہ خیال کرتے تھے کہ زندگی بے حرکت ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ پرانے اور نئے کا موازنہ کئے بغیر تبدیلیوں کو دیکھنا اسی طرح ناممکن ہے جس طرح گھڑی کی سوئی کی حرکت ایسے ڈائل پر دیکھنا جس پر نمبر نہ پڑے ہوں۔

پتھر کے اوزار بنانے والا ہر کاریگر ان تمام حرکتوں اور طریقوں کی نقل کرتا تھا جو اس کو یہ ہنر سکھانے والا آدمی بتاتا تھا۔

نیا گھر بساتے وقت عورتیں چولہا ٹھیک اسی طرح بناتی تھیں جیسے ان کی دادیوں نے پہلے کیا تھا۔

شکاری اپنے قدیم رواج کے مطابق شکار کے لئے گہات لگاتے تھے۔

Cro-Magnon آدمی کے ہاتھوں اپنی تصویر (میموتھ کی ہڈی پر نقش)

Cro-Magnon آدمی اور موجودہ دور کے آدمی میں مشکل سے ہی کوئی فرق ہوگا۔ یہ صورتیں کرائیمیا (سوویت یونین) میں پائی ہوئی کھوپڑیوں سے بحال کی گئی ہیں

بہربہی، بلا محسوس کئے لوگوں نے رفتہ رفتہ اپنے اوزار، رہائش گاہیں اور کام کے طریقے بدلے۔

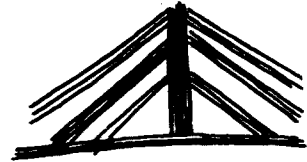
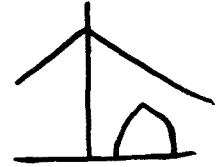
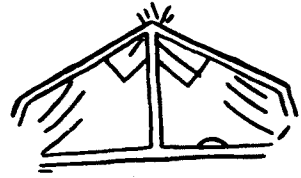
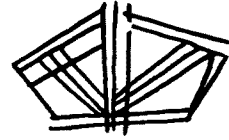
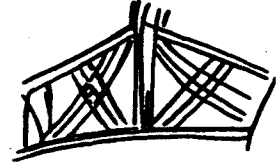
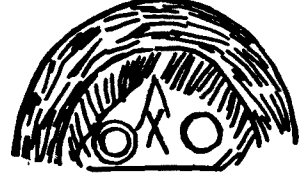
پہلے ہر نیا اوزار بالکل پرانے اوزار کی طرح ہوتا تھا۔ پہلا javelin برچھے سے زیادہ مختلف نہ تھا۔ پہلا تیر بہت کچھ javelin سے ملتا تھا۔ لیکن تیر اور برچھا بہت مختلف ہیں اور تیر کمان سے شکار کرنا تو برچھے کے شکار سے کہیں الگ ہے۔ صرف آدمی کے اوزار اور ہتیار ہی نہیں بدلے تھے۔ وہ خود بھی بدل رہا تھا۔ یہ ان انسانی ڈھانچوں سے دیکھا جاسکتا ہے جو مختلف کھدائی کی جگہوں پر پائے گئے ہیں۔ اگر اس آدمی کا مقابلہ جو پہلے پہل غار میں داخل ہوا تھا اس آدمی سے کریں جس نے برفانی دور کے آخر میں غار کو ترک کیا تو ہم خیال کر سکتے ہیں کہ وہ دونوں مختلف قسم کی مخلوقات میں سے تھے۔ نیاں ڈیرتھال آدمی سب سے پہلے غار میں رہنے لگا تھا۔ اس کی پیشہ جھکی ہوئی تھی اور بہت لڑکھڑاتا ہوا چلتا تھا، اس کے چہرے پر نہ تو کوئی پیشانی تھی اور نہ ٹھڈی۔ لیکن اچھے بدن والا، لمبا cro-magnon آدمی جس نے سب سے آخر میں غار چھوڑا صورت شکل میں مشکل سے ہم سے مختلف تھا۔

” گھر کی تاریخ “ کا پہلا باب

آدمی کے طریقہ زندگی میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ اس کی رہائش گاہ میں بھی تبدیلیاں ہوئیں۔ اگر ہم اس کی رہائش گاہ کی تاریخ لکھیں تو ہمیں غار سے شروع کرنا ہوگا۔ یہ رہائش گاہ جو قدرت کی تخلیق تھی آدمی نے بنائی نہیں تھی بلکہ پائی تھی۔ لیکن قدرت اچھی معمار نہیں ہے۔ جب اس نے پہاڑ اور پہاڑوں کے غار بنائے تھے تو اس نے ذرا بھی اس کی پروا نہیں کی تھی کہ اس کے غاروں میں کوئی رہے گا یا نہیں۔ اسی لئے جب قدیم آدمی رہنے کے لئے غاروں کی تلاش کرتا تھا تو اس کو مشکل ہی سے مناسب غار ملتے تھے۔ یا تو چھت بہت نیچی ہوتی تھی یا دیواریں گرنے والی ہوتی تھیں یا غار کا دھانہ اتنا چھوٹا ہوتا تھا کہ اس میں سے رینگ کر جانا بھی مشکل تھا۔

آدمیوں کا پورا غول رہائش گاہ کو ٹھیک ٹھاک کرنے میں لگ جاتا تھا۔ وہ غار کے فرش اور دیواروں کو پتھر کے چھیلنے والے اوزاروں اور لکڑی کے ڈنڈوں سے کھرچتے اور ہموار کرتے تھے۔

دھانے کے قریب وہ چولہے کے لئے ایک گڈھا کھود دیتے تھے اور پتھر جوڑ دیتے تھے۔ مائیں زمین میں چھوٹے چھوٹے گڈھے کھود کر بچوں کے لئے ”پالنے“ بناتی تھیں اور گدوں کے بجائے چولہے کی گرم راکھ ان گڈھوں میں بچھائی جاتی تھی۔ غار کے دور والے گوشے میں ریچھ کے گوشت اور کھانے کی دوسری چیزوں کا ذخیرہ ہوتا تھا۔

قدیم زمانے کے فن کاروں نے اپنی رہائش گاہوں کی تصویر کشی اس طرح کی ہے

اس طرح قدیم زمانے کے لوگوں نے قدرت کے بنائے ہوئے غار کو اپنی محنت سے انسانی رہائش گاہ میں تبدیل کیا۔

وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی رہائش گاہوں کو زیادہ آراستہ کرنے کی کوشش کی۔ اگر ان کو کسی اوپر نکلی ہوئی چٹان کی معلق چھت مل جاتی تو وہ اس کے چاروں طرف دیوار کھڑی کر دیتے۔ اگر کوئی ایسی جگہ مل جاتی جو چہار دیواری کا کام دے سکتی تو وہ ان دیواروں پر چھت بنا دیتے۔

جنوبی فرانس کے پہاڑوں میں اب بھی قدیم زمانے کی ایک رہائش گاہ کے کھنڈرات ملتے ہیں۔ مقامی لوگوں نے اس کو ”شیطانی چولہے“ کا عجیب نام دیا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اس زبردست چٹانوں کی بنی ہوئی پناہ گاہ میں شاید کوئی شیطان ہی چولہے سے گرمی حاصل کر سکتا تھا۔ اگر ان کو اپنے قدیم اجداد کے بارے میں معلومات ہوتیں تو ان کو پتہ چلتا کہ ”شیطانی چولہا“، انسانی ہاتھوں نے ہی بنایا تھا۔

یہاں قدیم زمانے کے شکاریوں نے دو دیواریں دیکھیں جن کے اوپر ایک چٹان سایہ کٹے تھی۔ دیواریں ان پتھروں سے بن گئی تھیں جو پہاڑ سے ڈھلک کر آنے تھے۔ شکاریوں نے باقی دو دیواریں بنا کر ان دیواروں سے ملا دیا جو ان کو ملی تھیں۔ ایک دیوار پتھر کی بڑی بڑی سلوں سے بنی تھی اور دوسری ان کھمبوں سے جن کے درمیان درختوں کی شاخیں بنی ہوئی تھیں اور وہ جانوروں کی کھالوں سے ڈھکے تھے۔ ہم صرف قیاس کر سکتے ہیں کہ چوتھی دیوار کیسی تھی کیونکہ وقت نے اس کو خراب کر دیا ہے۔ یہ دیواریں ایک گڈھے کو جو زمین میں کھدا تھا گھیرے میں لٹے تھیں۔ گڈھے کی تہہ میں ماہرین آثار قدیمہ کو پتھر کے ٹکڑے اور ہڈیوں اور سینکوں کے اوزار ملے۔ ”شیطانی چولہا“، آدھا گھر ہے اور آدھا غار۔ یہاں سے اصلی گھر کا فاصلہ دور نہ تھا کیونکہ ایک بار آدمی کو دو دیواریں بنانا آگیا تو اس نے جلد ہی چار دیواریں بنانا بھی سیکھ لیا ہوگا۔

اس طرح پہلے مکان نمودار ہوئے جو نہ تو غاروں میں تھے اور نہ باہر نکلی ہوئی چٹانوں کے سائے میں بلکہ کھلے میں تھے۔

قدیم شکاریوں کی رہائش گاہ

۱۹۲۵ء کی خزاں کی بات ہے۔ دریائے دون پر واقع کاکارینو کاؤں کا ایک کسان جس کا نام آنتونوف تھا اپنے صحن میں مٹی کھود رہا تھا۔ اس کو ایک نئے باڑے پر لگانے کے لئے اس مٹی کی ضرورت تھی۔

لیکن اس کا بھاؤڑا برابر ہڈیوں پر پڑ رہا تھا جو وہاں دفن تھیں۔ اتفاق سے اسی وقت وہاں سے گاؤں کا ٹیچر ولادیمیروف گزرا۔ آنتونوف نے اس کو پکارا اور شکایت کی:

”سمجھ میں نہیں آتا یہ اتنی ہڈیاں کہاں سے آگئیں کہ کھودنا مشکل ہو گیا۔ میرا بھاؤڑا ٹوٹتے ٹوٹتے رہ گیا۔“

شاید اگر آنتونوف نے کسی اور سے کہا ہوتا تو وہ ایک آدھہ منٹ تک رک کر چلا جاتا۔ لیکن گاؤں کا یہ ٹیچر سائنس سے بڑی دلچسپی رکھتا تھا۔

وہ صحن میں آگیا اور اس نے ایک موٹے زرد دانت کے ٹکڑے کا جائزہ لیا جو ایسا چکنا تھا جیسے گھس کر بنایا گیا ہو۔

یہ بات بالکل صاف تھی کہ ایسا بڑا دانت کسی قدیم زمانے کے دیوپیکر جانور میموتھ کا ہی ہو سکتا تھا۔

دریائے دون پر میموتھ! یہ واقعی حیرت کی بات تھی۔

ٹیچر نے ڈھیر بھر ہڈیاں ایک لاری پر لادیں اور قریب ترین شہر کو لے گیا جہاں ایک چھوٹا سا مقامی میوزیم تھا۔

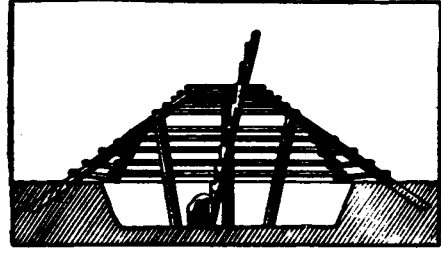
اگر تم کبھی ایسے چھوٹے میوزیموں میں گئے ہو تو تم نے دیکھا ہوگا کہ یہاں انتہائی عجیب چیزیں ایک ہی کمرے میں رکھی ہیں۔ ایک ہی کمرے میں تم کو کیوڈ کا سنگمرمر کا مجسمہ اور اٹھارہویں صدی کے کسی امیر کی روغنی تصویر ملے گی۔ ایک اور کمرے میں مقامی معدنیات اور پودوں کے ذخیرے کے برابر کوئی پیٹرماشے کا بنا ہوا pithecanthropus مجسمہ نظر آئے گا جس کے بالدار ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا۔

یہ اس قسم کا میوزیم تھا جس میں ولادیمیروف یہ ہڈیاں لایا۔

یہ بھی ممکن تھا کہ میوزیم کا نگران قدیم دیوپیکر جانور کے دانت اور دوسری ہڈیوں کا اندراج میوزیم کی فہرست میں کر کے دوسری چیزوں کے ساتھ نمائش کے لئے رکھ دیتا۔

لیکن اس نے اس سے زیادہ کام کیا۔ اس نے لینن گراد کے علم الانسان اور علم الاقوام کے میوزیم کو خط لکھا جہاں دریائے نیوا کے کنارے ایک قدیم عمارت میں وہ شاندار ذخیرہ ہے جو دنیا کے تمام حصوں سے آیا ہے اور جس کو روسی سائنس دانوں اور کھوج کرنے والوں نے جمع کرنے میں مدد دی ہے۔

جلد ہی لینن گراد سے ایک ماہر آثار قدیمہ زامیاتین کاگارینو پہنچ گیا تاکہ گاؤں کے ٹیچر کے ساتھ مل کر کھدائی کا کام جاری رکھا جا سکے۔

دریائے تھامپسن پر رہنے والے انڈین لوگوں کی رہائش گاہیں۔ ان کی ساخت قدیم زمانے کی رہائش گاہوں کی طرح ہے

یہ صورت اکثر ہمارے ملک میں پیش آتی ہے۔ کوئی ٹیچر یا گاؤں کے کتب خانے کا نگران قدیم تہذیب کا کوئی نمونہ دیکھتا ہے اور قریبی میوزیم کو اس کے بارے میں لکھتا ہے اور شہر سے سائنس دان کھدائی کے کام کی نگرانی کے لئے آجاتے ہیں۔ گاگارینو میں کیا ملا؟

پہلے ہی دن کی کھدائی میں ان کو پتھر کے چھیلنے اور کاٹنے والے اوزار، ہڈی کا ایک سوجا، قطبی لومڑی کا دانت جس میں ایک سوراخ بنایا گیا تھا، ایک چولہے کے کوئلے اور راکھ میں ملی ہوئی میموتھ اور دوسرے جانوروں کی ہڈیاں ملیں۔ اسی طرح کے پتھر کے اوزار اور دانت کے ٹکڑے اس مٹی میں بھی ملے تھے جو آنتونوف کے باڑے پر لگانے کے لئے استعمال ہوئی تھی۔ یہ ہڈیاں مٹی میں اتنی زیادہ تھیں کہ کسان کے خاندان نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو پلاسٹر سے چٹنے پر وقت ضائع نہ کرنا چاہئے۔

یہاں کئی مہینوں تک کھدائی جاری رہی اور برابر نئی چیزیں ملتی رہیں۔ اوزار، زیورات، چھوٹی چھوٹی مورتیاں اور جانوروں کی ہڈیاں ملیں۔ ہر چیز کو احتیاط کے ساتھ لینن گراد روانہ کیا گیا جہاں مختلف شعبوں کے سائنس دانوں نے ان کا جائزہ لینا شروع کیا۔

ماہرین معدنیات نے یہ پتہ لگایا کہ اوزاروں کے لئے کس طرح کا پتھر استعمال ہوتا تھا۔ قدیم جانوروں کے ماہروں نے ہڈیوں کا مطالعہ کر کے معلوم کیا کہ قدیم زمانے کے آدمی کس قسم کے جانوروں کا شکار کرتے تھے۔ چیزوں کو بحال کرنے والے ماہروں نے ہڈی کی نقشیں مورتیوں کو جوڑ کر پھر اصلی روپ میں کر دیا۔

اس دوران میں ماہرین آثار قدیمہ کا ایک جتہ، تمام قواعد کی پوری پابندی کے ساتھ، کھدائی میں مصروف رہا۔ اور جلد ہی ان کے سامنے قدیم زمانے کے شکاریوں کی رہائش گاہ کی تصویر آنے لگی۔

شکل کے لحاظ سے وہ ایک گول تہہ خانہ تھا۔ دیواریں باہر سے پتھر کی سلوں، میموٹھ کے دانتوں اور جیڑوں سے محفوظ کی گئی تھیں۔ وہ غالباً لکڑی کے کھمبوں سے بنی تھیں جن پر جانوروں کی کھالیں منڈھی تھیں اور یہ کھمبے اوپر مل کر چھت بناتے تھے۔ دیواروں کو باہر سے مضبوط بنانے کے لئے بھاری پتھر اور میموٹھ کی ہڈیاں لٹھکا کر دیواروں تک لائی گئی تھیں۔

ہڈی کے ٹکڑوں سے بنا ہوا ہار

باہر سے یہ رہائش گاہ ایک بڑے خیمے کی طرح معلوم ہوتی تھی۔ دیواروں کے قریب ماہرین کو نقشیں ہڈیوں کی عورتوں کی دو مورتیاں ملیں۔ ایک بہت موٹی تھی اور دوسری دہلی۔ غالباً ہڈی پر کندہ کاری کرنے والے نے ان کو اصلی زندگی سے لیا تھا۔ عورتوں کے پیچیدہ جوڑے بڑی نفاست سے بنائے گئے تھے۔

فرش کے بیچوں بیچ ایک گدھا تھا جو صندوق کا کام دیتا تھا۔ جو چیزیں اس میں ملیں وہ غالباً بہت بیش بہا سمجھی جاتی ہونگی۔ ہڈی کی سوئی، قطبی لومڑی کے دانتوں کے بنے ہوئے دانے اور ایک میموٹھ کی دم۔

قدیم آدمی سینے کے لئے سوئی استعمال کرتے تھے، یہ دانے کسی زیور کے تھے۔ لیکن انہوں نے میموٹھ کی دم محفوظ رکھنے کی زحمت کیوں گوارا کی تھی؟

دوسری جگہوں پر ایسی نقشیں مورتیاں پائی گئیں جن میں قدیم شکاریوں کو پیش کیا گیا ہے۔ ان مورتیوں سے پتہ چلتا ہے کہ شکاری جانوروں کی کھالیں اپنے کندھوں پر ڈالتے تھے اور دمیں پیچھے لٹکتی لگاتے تھے تاکہ وہ ان جانوروں کی طرح معلوم ہوں جن کی کھالیں وہ پہنتے تھے۔ وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس کے بارے میں بعد میں دیکھا جائے گا۔ ابھی تو ہم قدیم آدمی کی رہائش گاہ کے بارے میں ہر امکانی دریافت کر رہے ہیں۔

کاگارینو گاؤں جیسے بہت سے قدیم پڑاؤ سوویت یونین کے دوسرے حصوں میں

بھی ملے ہیں۔ شہر ورونیز کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں اتنی ہڈیاں ملیں کہ اس کا نام ہی کوسٹینکی یعنی ہڈی گاؤں پڑ گیا۔
 یہ ہڈیاں میموتھ، غار والے شیروں، ریچھوں اور ان گھوڑوں کی تھیں جن کو قدیم زمانے کے لوگ شکار کرتے تھے۔
 دو سوویت ماہرین آثار قدیمہ یفی مینکو اور زمیاتین نے کوسٹینکی کے پڑاؤ کا پوری طرح جائزہ لیا۔

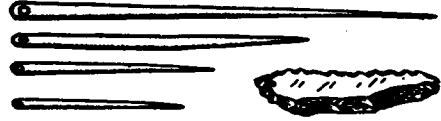
انہوں نے دریافت کیا کہ شکاری گاکارینو کی طرح ایک تہہ خانے میں نہیں بلکہ کئی تہہ خانوں میں رہتے تھے اور سب ایک ساتھ مل کر شکار کھلتے تھے۔ یہاں پتھر اور ہڈی کے بنے ہوئے اچھے اوزار اور ہاتھی دانت سے تراشی ہوئی عورتوں کی مورتیاں پائی گئیں۔ ان میں سے ایک کے گدنا گدا ہوا اور چمڑے کا پیش بند پہنے ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ لوگ چمڑے کو پکنا جانتے تھے۔

ابتدائی دور کے ان شکاریوں کی رہائش گاہیں ہمارے مکانوں سے بالکل مختلف تھیں۔ باہر سے صرف ان کی چھتیں ایک گول پہاڑی کی طرح دکھائی دیتی تھیں۔ داخلہ صرف چمنی کے ذریعہ تھا کیونکہ صرف چھت میں ایک سوراخ تھا جس سے دھواں نکلتا تھا۔ مٹی کی دیواروں کے ساتھ ساتھ بنچوں کی جگہ پر میموتھوں کی جیڑے کی ہڈیاں لگی تھیں اور دھرتی ماتا ہی ان کا بستر تھی۔ وہ ایک ہموار مستطیل قطعہ میں سوتے تھے اور تکیوں کی جگہ پر مٹی کے ڈھیلے تھے۔

ہڈی کی بنچوں اور مٹی کے بستر والے اس مکان میں میزیں پتھر کی تھیں۔ کام کرنے کی میز سب سے روشن جگہ پر تھی یعنی چولہے کے قریب۔ وہ پتھر کی ہموار سلوں کی بنی تھی۔ اس کے اوپر ماہرین آثار قدیمہ نے متعدد اوزار، پتھر اور ہڈیوں کے ٹکڑے اور نامکمل چیزیں پائیں۔ میز پر ہڈی کے دانے پھیلے ہوئے تھے۔ ان میں کچھ پالش کئے ہوئے تھے اور ان میں سوراخ تھے۔ باقی ابھی نامکمل تھے۔ کاریگر نے ایک پتلی ہڈی میں کئی جگہ سوراخ تو بنائے تھے لیکن اس کو یہ ہڈی دانوں میں توڑنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ کوئی بات ایسی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنا کام روک کر رہائش گہ چھوڑنی پڑی تھی۔ واقعی کوئی بڑا خطرہ رہا ہوگا ورنہ وہ ایسی بیش بہا چیزیں جیسے نوکیلے ہتیار، ہڈی کی سوئیاں جن میں ناکے تھے اور مختلف قسم کے پتھر کے کاٹنے والے اوزار چھوڑ کر نہ جاتے۔

ان تمام اوزاروں کو بنانا آسان کام نہیں تھا۔ رہائش گہ میں جو چیزیں ملیں ان میں سے ہر ایک کو بنانے میں بہت سے گھنٹے لگتے تھے۔ مثلاً ہڈی کی سوئی کو لے لو۔ یہ تاریخ انسانی میں سوئی کی پہلی قسم تھی۔ یہ واقعی چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کو بنانے میں کافی ہنر درکار تھا۔

ہڈی کی سوئیاں اور وہ پتھر جس پر ان
کو تیز کیا جاتا تھا

ایک اور پڑاؤ میں ہڈی کی سوئیاں بنانے والا پورا ورکشاپ ملا۔ اس میں تمام ضروری اوزار، ہڈیوں کے ٹکڑے اور نیم تیار سوئیاں تھیں۔ ہر چیز اسی طرح تھی جیسے چھوڑی گئی تھی۔ اس طرح کہ اگر ہماری جدید دنیا کو ہڈی کی سوئیوں کی ضرورت ہوتی تو ان کی مصنوعات کل سے پھر شروع کی جا سکتی تھی۔ لیکن ہمیں اب اس کام کو کرنے والا ایک بھی کاریگر مشکل سے ملے گا۔

ہڈی کی سوئی اس طرح بنتی تھی کہ پہلے کسی خرگوش کی ہڈی سے ایک پتلا سا ٹکڑا پتھر کے چاقو کی مدد سے کاٹا جاتا تھا پھر پتھر کی ریتی کی مدد سے اس کی نوک کو پتلا اور تیز کیا جاتا تھا۔ پھر ایک نوکیلا پتھر اس میں سوراخ بنانے کے لئے استعمال ہوتا تھا اور پھر اس سوئی کو پتھر کی سل پر رگڑ کر پالش کیا جاتا تھا۔

اس طرح واحد سوئی بنانے میں اتنے اوزار اور اتنا وقت لگتا تھا! ہر قبیلے میں ایسے باہنر کاریگر نہیں ہوتے تھے جو ہڈی کی سوئیاں بنا سکیں۔ زمانہ تاریخ سے قبل ہڈی کی ایک سوئی بھی بہت ہی بیش بہا ملکیت سمجھی جاتی تھی۔

آؤ ابتدائی دور کے شکاریوں کے پڑاؤ کا اندر سے جائزہ لیں۔ برف پوش استیپی میدانوں کے بیچوں بیچ ہم متعدد چھوٹے چھوٹے ٹیلے دیکھتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک سے دھوئیں کے مرغولے لہراتے ہوئے نکل رہے ہیں۔ ہم ایک ٹیلے کے قریب آتے ہیں اور دھوئیں کے ان بادلوں کی پروا نہ کرتے ہوئے جو ہماری آنکھوں کو پریشان کر رہے ہیں ہم چمنی کے ذریعہ اندر پہنچ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لئے یہ تصور کرلو کہ ہم نے جادو کی ٹوپی پہنی اور کسی کو دکھائی نہیں دیتے۔ رہائش گاہ کے اندر دھواں بھرا ہے اور اندھیرا ہے۔ شور و غل ہو رہا ہے۔ اس میں کم از کم دس بڑے اور اس سے کہیں زیادہ بچے ہیں۔

جب ہماری آنسو سے بھری آنکھیں دھوئیں کی عادی ہو جاتی ہیں تو ہم کو آدمیوں کے چہرے اور بدن دکھائی دینے لگتے ہیں۔ ان میں بندروں جیسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ لمبے، سڈول اور مضبوط ہیں۔ ان کی گال کی ہڈیاں ابھری ہوئی اور

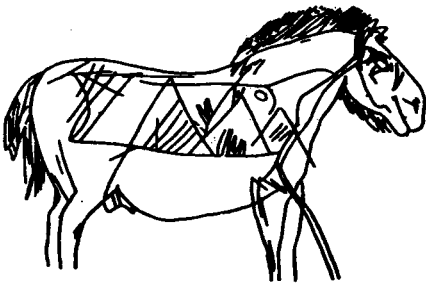
آنکھیں ایک دوسرے سے قریب ہیں۔ ان کے سیاہ جسموں پر لال رنگ کے نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔

عورتیں زمین پر ایک حلقے میں بیٹھی اپنی ہڈی کی سوئیوں سے جانوروں کی کھالوں کے لباس سی رہی ہیں۔ بچوں کے پاس کھلونے نہیں ہیں۔ وہ ایک گھوڑے کی ٹانگ اور بارسنگھی کی سینگ سے کھیل رہے ہیں۔ چولہے کے پہلو میں ایک کاریگر اپنے پیر ایک دوسرے پر رکھے کام کرنے والی پتھر کی بنچ پر بیٹھا ہے۔ ایک لکڑی کے دستے میں ہڈی کی تیز نوک لگا کر برچھا بنا رہا ہے۔ اس کے برابر ایک اور کاریگر اپنے پتھر کے چاقو سے کوئی نقش کھود رہا ہے۔

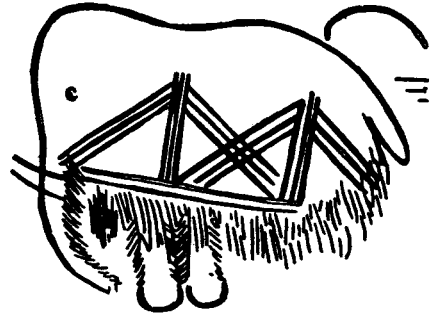
اُو ذرا قریب سے چل کر دیکھیں کہ یہ نقش کیسا ہے؟

اس نے بڑی مہارت کے ساتھ ایک چرتے ہوئے گھوڑے کا خاکہ ہڈی پر بنایا ہے۔ اس نے گھوڑے کی خوبصورت ٹانگوں، محراب دار گردن، چھوٹے ایال اور بڑے سر کی نقش کاری بڑے صبر اور مہارت کے ساتھ کی ہے۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑا زندہ ہے اور بس حرکت کرنے والا ہے کیونکہ ماہر نقاش نے اپنے تصور میں ہر تفصیل کو پیش نظر رکھا ہے۔

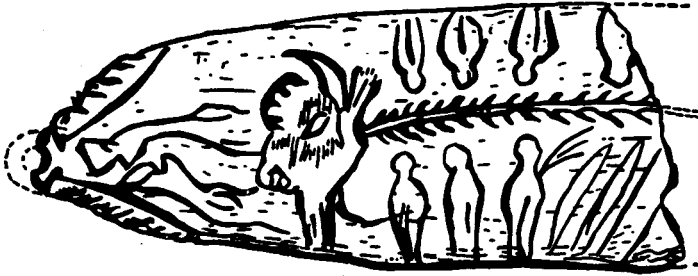
اب یہ نقش ختم ہو گیا۔ لیکن نقاش نے اسی پر بس نہیں کی۔ اس نے اپنا کام جاری رکھا۔ وہ ایک زوردار ضرب سے گھوڑے پر ایک خط بنا دیتا ہے، پھر دوسرا اور تیسرا۔ اب جانور کے بدن پر ایک انوکھی شکل نمودار ہو جاتی ہے۔ یہ ابتدائی دور کا نقاش کیا کر رہا ہے؟ وہ ایسے نقش کو کیوں خراب کر رہا ہے جس پر آج کا ہر آرٹسٹ فخر کر سکتا ہے؟

فن کار گھوڑے کی شکل بنانے کے بعد اس پر کئی خیمے بھی بناتا تھا

ایک میموٹہ جس پر دو خیمے بنے ہیں

ہڈی پر یہ نقش کیا بتاتا ہے؟

یہ شکل زیادہ سے زیادہ پیچیدہ ہوتی جاتی ہے۔ اور پھر ہم کو یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ گھوڑے کے اوپر ایک خیمہ کا خاکہ نمودار ہو جاتا ہے۔ اس کے برابر یہ آرٹسٹ اور کئی خیمے بناتا ہے۔ ارے یہ تو پورا پڑاؤ ہے! اس طرح کی ڈرائنگ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا یہ محض کاریگر کے اپنے خیالات کا نتیجہ ہے؟

نہیں، ہم ان عجیب ڈرائنگوں کا پورا مجموعہ ابتدائی دور کے شکاریوں کے غاروں سے جمع کر سکتے تھے۔ ایک ڈرائنگ میموٹھ کی ہے جس پر دو خیمے بنے ہیں۔ ارے بھینسے کی ایک ڈرائنگ پر تین خیمے ملتے ہیں۔ ایک میں ارے بھینسے کا آدھا کھایا ہوا ڈھانچا بیچ میں دکھایا گیا ہے۔ سر، ریڑھ کی ہڈی اور ٹانگوں کو ہاتھ نہیں لگایا گیا ہے۔ بڑا سا، داڑھی والا سر اگلے پیروں کے بیچ میں ہے اور اس کے ڈھانچے کے پاس آدمیوں کی دو قطاریں ہیں۔

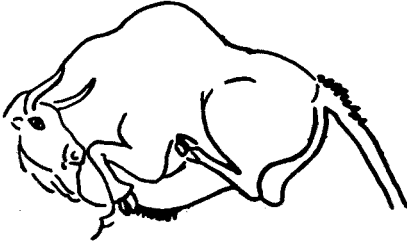
ہڈی کے ٹکڑوں، پتھر کی سلوں اور چٹانوں پر جانوروں، آدمیوں اور خیموں کے ایسے بہت سے انوکھے نقش ملتے ہیں۔ لیکن ان کی سب سے بڑی تعداد غاروں کی دیواروں پر ملتی ہے۔

جب ہم اپنے غار کی کھدائی کر رہے تھے تو ہمیں اس کی دیواروں پر کوئی نقش نہیں ملے تھے۔

لیکن ہم تو غار کے دھانے پر تھے جہاں لوگ کھاتے، سوتے اور کام کرتے تھے۔

اچھا آؤ اب اور اندر چلیں اور تمام کونے دیکھیں اور ان سرنگوں کو دیکھیں جو سیکڑوں میٹر تک چلی گئی ہیں۔

زمین دوز آرٹ گیلری

غار کی ارنے بھینسے کی ڈرائنگیں

آؤ اپنی ٹارچیں لیکر غار کی کھوج کریں۔ ہم کو ہر موڑ اور چوراہا یاد رکھنا پڑیگا ورنہ ہم یہاں کھوجائیں گے۔ پتھر کی گزرگہ زیادہ تنگ ہوتی جاتی ہے۔ چھت سے پانی ٹپکتا ہے۔ ہم اپنی ٹارچیں اٹھا کر غار کی دیواروں کا جائزہ لیتے ہیں۔

زمین دوز چشموں نے غار کو چمکدار کرسٹلوں سے آراستہ کر دیا ہے۔ لیکن انسانی ہاتھ یہاں کارفرما نہیں رہا ہے۔

ہم غار میں آگے بڑھتے ہیں۔ اچانک کوئی زور سے کہتا ہے: ”دیکھو!“

دیوار پر ایک بڑا ارنا بھینسا نقش ہے۔ وہ سرخ و سیاہ رنگا ہوا ہے۔ جانور

یہ عجیب مخلوق کون ہے جو کمان لئے ہے۔ آدمی یا جانور؟

اپنے اگلے پیروں پر گر گیا ہے اور اس کی کوہان والی پیٹھ میں بہت سے برجھے گڑے ہیں۔ ہم اس نقش کے سامنے خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کو ایسے فن کار نے بنایا تھا جو ہزاروں سال پہلے گزرا ہے۔

تھوڑی دور آگے چل کر ہم کو ایک اور نقش ملتا ہے۔ ایک عفریت ناچ رہا ہے۔ یا تو یہ آدمی ہے جو جانور جیسا دکھائی دیتا ہے یا پھر کوئی جانور ہے جو آدمی جیسا نظر آتا ہے۔ عفریت کے سر پر خمدار سینگیں اور داڑھی ہے، اس کے کوڑے اور بالدار دم ہے۔ اس کے ہاتھ پیر آدمی جیسے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں کمان ہے۔ قریب سے جائزہ لینے پر یہ عفریت آدمی نکلتا ہے جو ارنے بھینسے کی کھال پہنے ہے۔ آگے چل کر تیسری اور چوتھی ڈرائنگ ملتی ہے۔

یہ کیسی انوکھی آرٹ گیلری ہے؟

آجکل مصور روشن نگارخانوں میں کام کرتے ہیں۔ گیلریوں میں تصویریں اس طرح لٹکائی جاتی ہیں کہ ان پر ہمیشہ روشنی پڑے۔ پھر ان ابتدائی دور کے لوگوں نے غار کی تاریکیوں میں، انسانی نگاہ سے دور کیوں گیلری بنائی؟

یہ بالکل صاف ہے کہ فن کار نے یہ نقوش دوسروں کے لئے نہیں بنائے تھے۔ لیکن اگر ایسا ہے تو اس نے آخر ان کو بنایا ہی کیوں؟ جانوروں کے بھیس میں یہ عجیب ناچتی ہوئی شکلیں کیا ہیں؟

راز اور اس کا حل

”متعدد شکاری ناچ میں حصہ لیتے ہیں۔ ہر ایک کے سر پر یا تو بھینسے کی کھال ہوتی ہے یا سینگدار بھینسے کا چہرہ۔ ہر شکاری کے پاس کمان یا برجھا ہوتا ہے۔ یہ ناچ بھینسے کے شکار کا ناچ ہے۔ جب کوئی ناچنے والا تھک جاتا ہے تو وہ دکھاتا ہے کہ وہ گر رہا ہے۔ تب دوسرا ناچنے والا اس پر نقلی تیر چلاتا ہے۔ ”بھینسا، زخمی ہو جاتا ہے۔ اس کو ٹانگیں پکڑ کر حلقے سے باہر کھینچ لیتے ہیں اور پھر دوسرے ناچنے والے اس پر اپنے چاقو تان لیتے ہیں۔ پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور حلقے میں اس کی جگہ کوئی دوسرا ناچنے والا آ جاتا ہے۔ یہ بھی بھینسے کا چہرہ پہنے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو یہ ناچ، ایک لمحہ رکے بغیر، متواتر دو تین ہفتے تک جاری رہتا ہے۔“

اس طرح ایک دیکھنے والے نے ابتدائی دور کے شکاریوں کے ناچ کے بارے میں لکھا ہے۔ لیکن اس نے یہ ناچ کہاں دیکھا ہوگا؟

اس نے یہ ناچ شمالی امریکہ کے میدانوں میں دیکھا جہاں بعض انڈین قبیلوں میں اب بھی قدیم شکاریوں کے رسم و رواج باقی ہیں۔

اس طرح ہم ایک سیاح کی ڈائری میں اسی شکار کے ناچ کا بیان پاتے ہیں جو قدیم دور کے فن کار نے غار کی دیوار پر نقش کیا ہے۔ اب ہم پراسرار ڈرائنگ کے راز کو سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن اس راز کو حل کرتے ہوئے ہم ایک اور راز سے دوچار ہوتے ہیں۔ کس قسم کا ناچ ہفتوں تک جاری رہتا ہے؟

ہم ناچ کو ایسی چیز سمجھتے ہیں جس کا مقصد تفریح ہوتا ہے یا پھر وہ آرٹ کا کوئی نمونہ ہوتا ہے۔ کیا یہ انڈین واقعی محض تفریح کے لئے تین ہفتوں تک ناچتے تھے کہ تھک تھک کر گر جاتے تھے! وہ آرٹ کے بڑے دلدادہ تھے؟ اور پھر ان کا ناچ تو ایک رسم کی طرح ہے۔

ان کا جادوگر اپنے پائپ سے ایک خاص سمت دھواں چھوڑتا ہے اور ناچنے والے اس طرف جاتے ہیں جیسے وہ کسی خیالی جانور کا پیچھا کر رہے ہوں۔ یہ جادوگر ناچ میں دھوئیں کے ذریعہ ہدایت دیتا ہے اور ناچنے والوں کو اتر یا دکھن، پورب یا پچھم بھیجتا ہے۔

لیکن اگر جادوگر کسی ناچ کا ہدایت کار ہو تو اس کا صرف یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی جادو والا ناچ ہے۔

انڈین یہ توقع رکھتے تھے کہ وہ اپنی عجیب حرکتوں سے بھینسوں پر جادو کرتے ہیں، اپنے عجیب جادو کے زور سے ان کو میدانوں سے اپنے قریب لاتے ہیں۔

دیوار پر ناچتی ہوئی شکل یہی ہے! یہاں صرف ناچنے والا نہیں ہے بلکہ وہ ایک جادو بھی کر رہا ہے۔ اور جو فن کار تہہ زمین گہرائیوں میں گیا تاکہ یہ شکل آگ کی روشنی میں بنائے محض فن کار ہی نہیں بلکہ جادوگر بھی تھا۔

جانوروں کے چہرے پہنے شکاریوں اور زخمی بھینسوں کی شکلیں بنا کر وہ اپنا جادو کر رہا تھا تاکہ شکار کامیاب رہے۔ اس کو قطعی عقیدہ تھا کہ یہ جادو والا ناچ شکار میں مدد دے گا۔

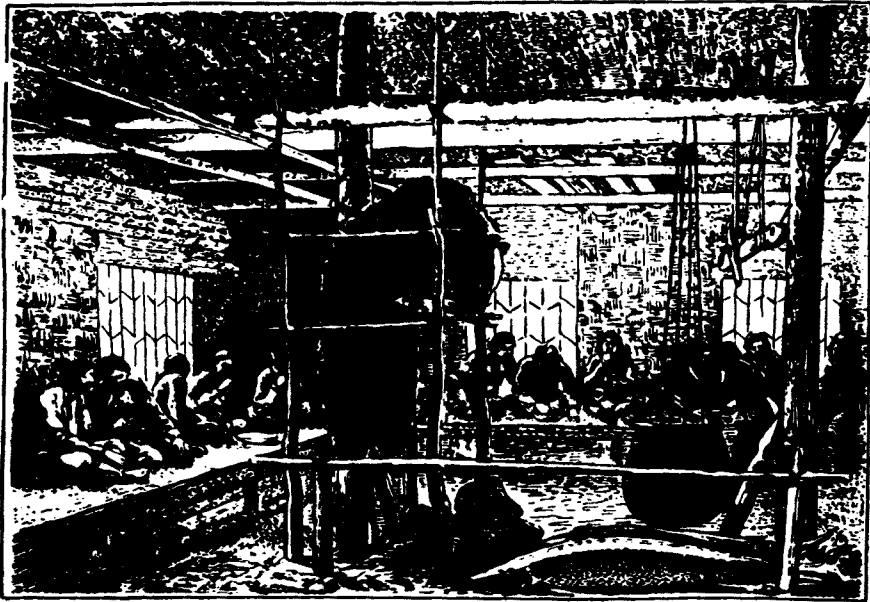
یہ بات ہمیں عجیب اور مضحکہ انگیز دونوں معلوم ہوتی ہے۔ جب ہم کوئی گھر بناتے ہیں تو ہم بڑھٹیوں اور معماروں کی حرکتوں کی نقل کر کے مکان کی بنیاد کے چاروں طرف ناچتے نہیں ہیں۔ شکار پر جانے سے پہلے ہم بندوق لیکر بھی نہیں ناچتے۔ لیکن آج ہم جن چیزوں کو احماقانہ سمجھتے ہیں ہمارے زمانہ تاریخ سے قبل کے اجداد ان کو بہت ہی سنجیدہ باتیں سمجھتے تھے۔

اب ہم نے ایک پراسرار نقش کا راز ہالیا ہے اور یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ناچتے ہوئے آدمی کی شکل دیوار پر کیوں بنائی گئی ہے۔ لیکن وہاں اور بھی عجیب نقوش تھے۔

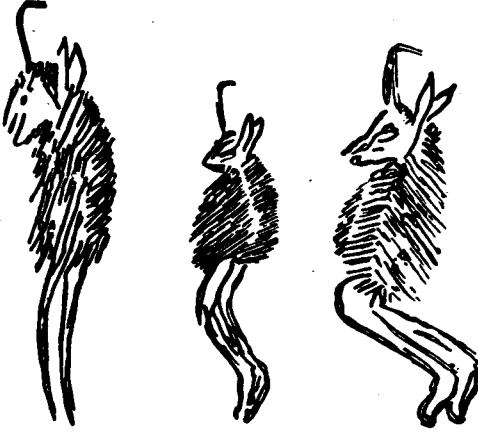
یاد ہے، ہم نے غار میں ایک ہڈی پر پوری کہانی کندہ پائی تھی۔ یہ ایک بھینسے کے ڈھانچے کی تصویر تھی جس کے پاس دو قطاروں میں شکاری کھڑے تھے۔ صرف بھینسے کے سر اور اگلے پیروں کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ یہ نقش کیا ہو سکتا ہے؟

اگر ہم اس کا جواب چاہتے ہیں تو ہمیں اس بار شمالی امریکہ کے بجائے روس کے شمال بعید کا سفر کرنا چاہئے۔

سائبیریا میں ایسی جگہیں ہیں جہاں اب سے تیس چالیس سال پہلے تک شکاری کوئی ریچھ مارنے پر ”ریچھ کی دعوت“ کرتے تھے۔ ریچھ کے ڈھانچے کو گھر میں لاکر کسی معزز جگہ پر رکھا جاتا تھا۔ وہ ریچھ کے سر کو اس کے اگلے پنجوں کے بیچ میں رکھتے تھے۔ روٹی یا برج کی چھال کے بنے ہوئے بارسنگھوں کی کئی سورتیاں ریچھ کے سر کے قریب رکھ دی جاتی تھیں۔ گویا یہ ریچھ کا نذرانہ ہوتا تھا۔ ریچھ کے

گیلیاک لوگ ”دعوت ریچھ“، منا رہے ہیں۔ ریچھ کے تھوتھن کے قریب کئی بڑی مچھلیاں بھینٹ کے طور پر رکھی ہیں

ناچنے والے جانوروں کی کھالوں اور
چہروں میں (غار کی ڈرائنگ)

سر کو برج کی چھال کے گچھوں سے
سجایا جاتا تھا اور چاندی کے سکے
اس کی آنکھوں میں رکھے جاتے تھے۔
پھر ہر شکاری باری باری جا کر اس
کے تھوٹھن کو چومتا تھا۔

یہ دعوت کی ابتدا ہوتی تھی
جو کئی دنوں یا یوں کہنا چاہئے
کئی راتوں تک جاری رہتی تھی۔
ہر رات شکاری اس ڈھانچے
کے گرد جمع ہو کر ناچتے گاتے
تھے۔ وہ برج کی چھال یا لکڑی کے
چہرے پہنتے تھے اور ریچھ کے
پاس آکر اس کے سامنے جھکتے تھے
اور پھر ریچھ کی بھدی چال کی نقل
کرتے ہوئے ناچتے تھے۔

ناچ گانا ختم ہونے کے بعد وہ بیٹھ کر ریچھ کا گوشت کھاتے تھے لیکن سر اور
اگلے پنجوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔
اب ہڈی کے ٹکڑے پر ڈرائنگ کا مطلب سمجھ میں آگیا۔ اس میں ایک
”بھینسے کی دعوت“، کو پیش کیا گیا ہے۔ تصویر میں بھینسے کے چاروں طرف لوگ
جمع ہو کر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ان کو گوشت دیا۔ وہ بھینسے
سے درخواست کر رہے ہیں کہ آئندہ بھی اس کی مہربانی اسی طرح رہے۔
اگر ہم امریکی انڈینوں کے پاس پھر واپس جائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے
یہاں بھی ایسی دعوتیں ہوتی ہیں۔

کوی چوان قبیلے کے شکاری مارے ہوئے ہرن کے پچھلے پیر پورب کی طرف کر کے
اس کو لٹاتے ہیں اور ایک پیالے میں اس کے سر کے قریب طرح طرح کے کھانے رکھ دیتے
ہیں۔ ہر شکاری باری باری ہرن کے پاس جاتا ہے اور اس کو سر سے دم تک اپنے
دائیں ہاتھ سے سہلاتا ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ ہرن نے اپنے کو شکار
کرنے کا موقع دیا۔ وہ مردہ جانور سے مخاطب ہو کر کہتا ہے:
”بڑے بھائی، آرام کرو!“

پھر جادوگر ہرن سے خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے:
”تم اپنی سینگیں ہمارے لئے لائے۔ اس کے لئے تمہارا شکریہ۔“

ساتواں باب

کیا کیا عجائبات ہیں وہاں ..

تمام روسی بچے شہزادہ ایوان اور حسین واسیلیسا، آگ چڑیا اور کبڑے گھوڑے اور ایسے جانوروں کے بارے میں قصے کہانیاں جانتے ہیں جو آدمی بن جاتے تھے اور آدمی جو جانوروں کا روپ دھار لیتے تھے۔

اگر ہم پریوں کے قصے کہانیوں میں یقین کریں تو ساری دنیا میں مہربان اور ظالم، نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی پراسرار ہستیوں کی آبادی ہونی چاہئے تھی۔ اس خیالی دنیا میں ہر ایک کو ظالم جادوگروں اور بھیانک جادوگرانیوں کے جادو ٹونوں سے بچنا پڑتا۔

تم کو اپنی آنکھوں پر کبھی اعتبار نہ آتا کیونکہ کوئی انتہائی مکروہ صورت مینڈک دیکھتے دیکھتے کسی حسین دوشیزہ میں تبدیل ہو جاتا اور کوئی خوبصورت جوان ہولناک اژدھا بن جاتا۔ اس دنیا کے اپنے نرالی قاعدے ہیں۔ مردے جی اٹھتے ہیں، کٹے ہوئے سر بولتے ہیں اور جل پریاں مچھیروں کو پھسلا کر پانی کی تہہ میں لے جاتی ہیں۔

مشہور روسی شاعر پوشکن نے اپنی ایک نظم میں لکھا ہے :

کیا کیا عجائبات ہیں وہاں
بہتی ایک منڈلاتی ہے وہاں
اور جل پری شاخوں میں نہاں

اور ہم یہ قصہ پڑھتے وقت اس پر یقین کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن کتاب بند کرتے ہی ہم اپنی اصلی دنیا میں واپس آ جاتے ہیں جہاں جادوگر یا جادوگریاں نہیں ہیں، جہاں ہر بات کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ کوئی پریوں کا قصہ چاہے کتنا ہی دلکش کیوں نہ ہو بہر حال ہم سچ سچ ایسی خیالی دنیا میں رہنا نہیں پسند کریں گے

جہاں دماغ لاچار ہو اور جہاں آدمی کو پیدائش سے ہی خوش قسمت ہونا چاہئے جو کسی بھیڑیامانس یا جادوگرئی سے پہلے ہی ٹکر لیکر ختم نہ ہو۔

لیکن ہمارے قدیم اجداد کا بالکل یہی خیال تھا کہ دنیا اسی طرح بنی ہے۔ ان کو خیالی دنیا اور اس حقیقی دنیا میں کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا تھا جس میں وہ رہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ دنیا کی ساری اچھائیاں اور برائیاں دنیا پر حکومت کرنے والی اچھی یا بری روحوں کی حرکتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔

جب ہم کسی پتھر سے ٹھوکر کھا کر گرجاتے ہیں تو ہم اپنے کو یا اپنی لاپرواہی کے سوا اور کسی کو الزام نہیں دیتے۔

لیکن قدیم زمانے کا آدمی اپنے کو ملزم نہیں ٹھہراتا تھا۔ وہ اس بری روح پر الزام دھرتا تھا جس نے اس کی راہ میں یہ پتھر ڈالا تھا۔

جب کوئی آدمی چاقو کی ضرب سے مارا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چاقو کے ذریعہ اس کا قتل ہوا۔

لیکن قدیم زمانے کا آدمی کہتا کہ آدمی کے مرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ چاقو پر جادو کیا گیا تھا۔

بہر حال، آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ وہ ”نظر لگنے“ سے بیمار ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ دوشنبہ کے دن کوئی کام شروع کرنے کو بدشگونئی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو بھی شگون برا ہے۔

ہمارے خیال میں ایسے لوگ بیوقوف ہیں۔ ہمارے زمانے میں ایسے وہم کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے کیونکہ نیک اور بدروحوں میں یہ سب عقیدہ جہالت کا نتیجہ ہوتا ہے اور جہالت ایسا جالا ہے جو اندھیرے کونوں میں ہی نظر آتا ہے۔ بہر نوع، ہم اپنے قدیم اجداد کا، جو جادوگروں اور بدروحوں پر یقین کرتے تھے، مذاق نہیں اڑائیں گے۔ وہ اس طرح قدرت کے قوانین کی وضاحت کرتے تھے کیونکہ صحیح جواب کے لئے ان کی معلومات بہت ہی کم تھیں۔

متعدد ابتدائی آسٹریلیائی قبیلے ابھی اسی معیار پر ہیں۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ان میں پتھر کے زمانے کے وہم اور فضول خیالات باقی ہیں۔

یسویں صدی کی ابتدا میں ایک سیاح نے لکھا ہے ”مقامی ساحلی باشندے کسی بادبانی کشتی کو جس میں نئے قسم کا ساز و سامان اور مستول لگے ہوتے ہیں یا کسی دخانی جہاز کو جس میں دوسرے جہازوں سے زیادہ چمکیاں ہوتی ہیں دیکھ کر جوش میں آجاتے ہیں۔ کوئی برساتی، انوکھی قسم کی ٹوپی، جھولا کرسی یا کوئی ایسا اوزار جو انہوں نے پہلے نہ دیکھا ہو ان کو مشکوک بنا دیتے ہیں۔“ کیونکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ جو چیز انہوں نے پہلے نہیں دیکھی ہے اس کا جادو ٹونے سے تعلق ہے۔

نیو ہومیرانیا میں جادو منتر کا ناچ

تجربے نے انہیں بتایا ہے کہ ہر چیز کسی نہ کسی طرح دوسری چیز سے تعلق رکھتی ہے۔ لیکن چونکہ وہ اس کا سبب نہیں جانتے اس لئے ان کا یہ یقین جاری ہے کہ بعض چیزیں دوسری چیزوں پر جادو کا اثر رکھتی ہیں۔ وہ یقین کرتے ہیں کہ ”نظرید“ سے بچنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ کوئی تعویذ یا گنڈا وغیرہ پہنا جائے۔ یہ گھڑیال کے دانتوں کا ہار ہو سکتا ہے یا ہاتھی کے دم پر اگنے والے بالوں کا کوئی کنگن۔ تعویذ پہننے والے کو ہر آفت سے محفوظ رکھتا ہے۔ موجودہ ابتدائی قبیلوں کے آدمی بھی زمانہ تاریخ سے قبل کے لوگوں سے زیادہ معلومات نہیں رکھتے۔ اور یہ لوگ بھی غالباً جادو ٹونے وغیرہ پر یقین کرتے تھے۔ ہمیں اس کا ثبوت ان تعویذوں سے ملتا ہے جو آثار قدیمہ کی کھدائی سے برآمد ہوئے ہیں اور غاروں کے نقوش سے بھی۔

دنیا کے بارے میں ہمارے اجداد کا خیال

ایسے آدمی کے لئے دنیا میں رہنا مشکل تھا جو اس کے قوانین سے ناواقف تھا۔ وہ کمزور اور لاچار تھا اور اپنے کو بالکل انجان طاقتوں کے ہاتھ میں پاتا تھا۔ اس کو ہر چیز کے تعویذ ہونے اور ہر آدمی کے جادوگر ہونے کا گمان ہو سکتا تھا۔ وہ یقین کرتا تھا کہ ہر جگہ بدلہ لینے پر آمادہ، بے چین مردوں کی روحیں زندوں کی گھات میں ہیں۔ شکار میں مارا ہوا ہر جانور واپس آکر شکاری سے بدلا لے سکتا ہے۔

لاپلینڈ کے لوگ اپنے اجداد سے دعا کر رہے ہیں کہ وہ انہیں شکار میں کامیاب کریں
(۱۷ ویں صدی کا نقش)

صیبت سے بچنے کے لئے آدمی کو برابر روحوں کے سامنے گڑگڑاتے، ان کو خوش کرتے رہنا چاہئے۔ ان کو شانت رکھنے کے لئے بھیٹ دینا چاہئے۔
جہالت سے ڈر پیدا ہوتا ہے۔

اور چونکہ آدمی کے پاس علم کی کمی تھی اس لئے وہ دنیا کے مالک کا رویہ نہیں اختیار کر پاتا تھا۔ وہ ایک خوف زدہ، لاچار بھکاری کی طرح تھا۔
بہر حال، ابھی اس کے لئے یہ بات بہت قبل از وقت تھی کہ اپنے کو قدرت کا مالک سمجھے۔ اب وہ دنیا کے تمام جانوروں میں سب سے زیادہ مضبوط تھا۔ اس نے میمون پر فتح پائی تھی۔ پھر بھی وہ قدرت کی عظیم طاقتوں کے مقابلے میں ایک کمزور مخلوق تھا جس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان طاقتوں پر کیسے قابو حاصل کیا جائے۔ ایک ناکامیاب شکار کا مطلب تھا ہفتوں بھوکوں رہنا۔ ایک برفانی طوفان سارے پڑاؤ کو برف سے بھر دیتا تھا۔

پھر آدمی کو کس بات نے یہ طاقت عطا کی کہ وہ لڑتا رہے اور رفتہ رفتہ، قدم بقدم، قدرت کی طاقتوں پر قابو پانے کے لئے آگے بڑھے؟
اس کی طاقت یہ تھی کہ وہ تنہا نہیں تھا۔ پوری برادری، پورا قبیلہ ملکر قدرت کی مخالف طاقتوں سے لڑتا تھا۔ وہ ملکر کام کرتے تھے اور اپنی مشترکہ محنت کے ذریعہ علم اور تجربہ حاصل کرتے تھے۔ یہ سچ ہے کہ وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے تھے یا اپنے طریقے سے سمجھتے تھے۔

وہ انسانی سوسائٹی کے معنی ہی نہیں سمجھتے تھے لیکن یہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے بندھے ہیں، کہ ایک جرگے کے لوگ دراصل واحد، زبردست، کثیر بازو والے آدمی کی حیثیت رکھتے ہیں۔

اور ان کو کس چیز نے آپس میں باندھ رکھا تھا؟ وہ خون کے رشتوں سے بندھے تھے۔ لوگ بڑے بڑے خاندانوں میں رہتے تھے۔ بچے اپنی ماؤں کے ساتھ رہتے تھے

جادو کی چھڑیاں — اسکیمو شکاری کے تعویذ

اور جب وہ بڑے ہو جاتے تو ان کے اپنے بچے ہوتے تھے۔ پھر بھی وہ اپنے بھائی، بہنوں، چچا، چچپوں، ماؤں اور دادیوں کے ساتھ رہتے تھے۔
اس طرح خاندان بڑھتا رہتا تھا۔

زمانہ تاریخ سے قبل کی سوسائٹی جس میں شکاری رہتا تھا اس کا اپنا خاندان ہوتا تھا، وہ جرگہ جو مشترکہ جد کی اولاد ہوتا تھا۔ لوگ یقین کرتے تھے کہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہے اس کے لئے وہ اپنے اجداد کے ممنون احسان ہیں۔ ان کے اجداد نے انہیں شکار کرنا اور اوزار بنانا سکھایا ہے، انہوں نے انہیں رہائش گاہیں دی ہیں اور آگ کا استعمال بتایا ہے۔

کام کرنا اور شکار کھیلنا اجداد کی مرضی پوری کرنا تھا۔ وہ آدمی جو اپنے اجداد کی مرضی کا فرمان بردار ہوتا تھا مصیبت اور خطرے سے محفوظ رہتا تھا۔ لوگوں کے اجداد ان کی روزمرہ کی زندگی کا نظر نہ آنے والا جز تھے، ان کی روحیں ہر شکار میں ان کی ہدایت کار ہوتی تھیں اور ہمیشہ گھر میں موجود رہتی تھیں۔ یہ روحیں سب دیکھتی تھیں اور سب جانتی تھیں۔ وہ آدمی کو برائیوں کی سزا اور نیکیوں کا انعام دے سکتی تھیں۔

اسلئے مشترکہ بھلائی کے لئے مشترکہ کام، قدیم آدمی کے لئے مشترکہ جد کی فرمان برداری اور اس کی مرضی کی تکمیل کے سوا کچھ اور نہیں تھا۔
پھر بھی، قدیم آدمی خود اپنی محنت کو اس طرح نہیں سمجھتا تھا جس طرح ہم آج سمجھتے ہیں۔

ہم خیال کرتے ہیں کہ قدیم زمانے کا شکاری ارنے بھینسے مار کر خود کھاتا تھا اور اپنے خاندان کو کھلاتا تھا۔ لیکن شکاری یہ یقین کرتا تھا کہ بھینسا اس کو کھلاتا ہے۔ اب بھی قدیم زمانے کی باقیات کی وجہ سے ہم گائے کو رازق اور زمین کو دھرتی ماما کہتے ہیں۔ ہم گائے سے اجازت لیکر اس کو نہیں دوہتے۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ گائے ہم کو دودھ ”دیتی“ ہے۔

برجھوں سے چھدا ہوا ارنہ بھینسا (غار کی جادو کی ڈرائنگ)

زمانہ تاریخ سے قبل کے شکاری کا ”رازق“ جانور تھا۔

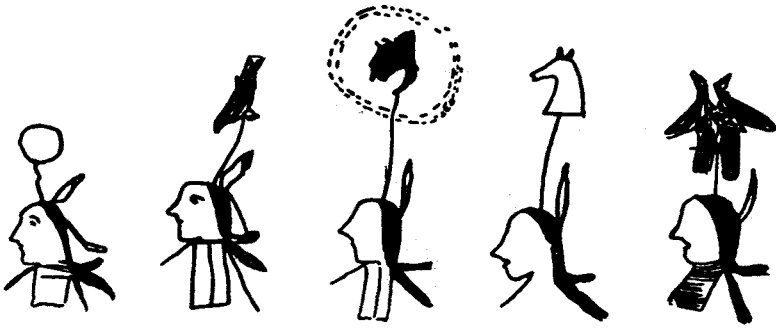
خواہ وہ ارنابھینسا ہو یا میموتہ یا بارسنگھا۔ شکاری یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اس نے جانور کو مارا ہے بلکہ وہ یقین کرتا تھا کہ جانور نے اپنی مرضی سے اس کو اپنا گوشت اور چمڑا دیا ہے۔ انڈینوں کا عقیدہ ہے کہ جانور کو اس کی مرضی کے بغیر نہیں مارا جاسکتا۔ اگر کوئی ارنابھینسا مارا جاتا ہے تو محض اس وجہ سے کہ وہ آدمیوں کے لئے اپنے کو بھینٹ دینا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کو مارا جائے۔

ارنابھینسا قبیلہ کا رازق اور محافظ ہوتا تھا۔ ساتھ ہی ان کا مشترکہ جد بھی قبیلے کا محافظ ہوتا تھا۔

اس طرح قدیم زمانے کے آدمی کے دماغ میں (جس کو اس دنیا کے متعلق بہت کم معلومات تھیں جس میں وہ رہتا تھا) ”جد محافظ“ اور ”جانور محافظ“ جو قبیلے کا رازق تھا ایک دوسرے میں ضم ہو کر رہ گئے تھے۔

”ہم ارنے بھینسے کے بچے ہیں،“ شکاری کہتے تھے اور وہ سچ مچ یقین بھی کرتے تھے کہ ارنابھینسا ان کا جد تھا۔ جب قدیم زمانے کا فن کار کسی ارنے بھینسے کا نقش بناتا تھا اور اس کے جسم پر تین خیمے کھینچتا تھا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ”ارنے بھینسے کے بچوں کا پڑاؤ،“۔

اپنی روزمرہ کی محنت میں آدمی جانوروں سے تعلق رکھتا تھا۔ لیکن وہ ایسے تعلق کو نہیں سمجھتا تھا جو خون کا تعلق نہ ہو۔ ہر تعلق کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کچھ نہ کچھ مشترک ضرور ہے۔ جب وہ کوئی جانور مارتا تھا تو اس سے معافی مانگتا تھا اور اس کو بڑا بھائی کہہ کر خطاب کرتا تھا۔ وہ اپنے ناچوں اور جادو

ان انڈین لوگوں کے سروں پر ان کے جادو والے نشان ہیں

ٹونے والے رسوم میں جانور بھائی کی نقل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ اس کی کھال پہنتا تھا اور اس کی حرکتوں کی نقل کرتا تھا۔

آدمی نے ابھی اپنے کو ”میں“ کہنا نہیں سیکھا تھا۔ وہ اب بھی اپنے کو جرگے کا ایک جز اور آلہ سمجھتا تھا۔ ہر جرگے کا اپنا نام، اپنا نشان (ٹوٹم) ہوتا تھا۔ یہ ان کے مشترکہ جد اور محافظ کسی جانور کا نام ہوتا تھا۔ کوئی جرگہ ”ارنا بھینسا“ کہلاتا تھا تو کوئی ”ریچھ“ اور کوئی ”عرن“۔ جرگے کے آدمی ایک دوسرے کے لئے جان دینے پر تلے رہتے تھے۔ وہ جرگے کے رسوم کو اپنے نشان کی مرضی سمجھتے تھے اور نشان کی مرضی ہی قانون ہوتی تھی۔

اپنے اجداد سے باتیں

آؤ پھر زمانہ تاریخ سے قبل کے آدمی کے غار میں چلیں اور الاؤ کے پاس اس کے ساتھ بیٹھیں۔ ہم اس کے عقیدوں اور رسم و رواج کے بارے میں اس سے بات چیت کریں گے۔

وہ ہمیں بتائے گا کہ آیا ہماری قیاس آرائیاں صحیح ہیں، آیا ہم نے غار کے نقوش اور ہڈی کے نقشیں تعویذوں کو صحیح سمجھا ہے جن کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ہمارے لئے خاص طور پر چھوڑا ہے۔

لیکن غار کا مالک ہم سے کیسے باتیں کریگا؟
ہزاروں سال ہوئے ہوا چولہے سے راکھ تک اڑالے گئی ہے۔ ان لوگوں کی ہڈیاں جو کسی زمانے میں آگ کے پاس بیٹھ کر پتھر اور ہڈی کے اوزار بناتے تھے اور جانوروں کی کھال کے کپڑے سیتے تھے مدتوں ہوئے خاک ہو چکی ہیں۔ اب تو شاذ و نادر ہی ماہرین آثار قدیمہ کو زرد اور پتھرائی ہوئی انسانی کھوپڑی زمین میں ملتی ہے۔

”کیا کھوپڑی بات کر سکتی ہے؟“

ہم نے غار کی کھدائی کی تاکہ ہم اوزاروں کے ٹکڑے تلاش کرسکیں اور یہ معلوم کرسکیں کہ ان اوزاروں سے قدیم آدمی کس طرح کام کرتا تھا۔

لیکن ہم قدیم آدمی کی باتوں کے ٹکڑے کہاں سے لائیں؟

ہمیں اس کی تلاش اپنی جدید زبان میں کرنا چاہئے۔

اس طرح کی کھدائی کے لئے کسی پھاؤڑے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم اس طرح کی کھدائی ڈکستری میں کریں گے زمین میں نہیں۔ ہر زبان، ہر بولی میں ماضی

کے بیش بہا جواہر پائے جاتے ہیں۔ اور یہی ہونا بھی چاہئے۔ بہر حال ہماری زبان میں ہزاروں سال کا تجربہ شامل ہے۔

تم کم سکتے ہو کہ زبان کے مطالعہ اور اس کے بارے میں دریافت سے آسان بات اور کیا ہوسکتی ہے! بس یہی تو کرنا ہے کہ ڈکشنری لیکر بیٹھ گئے اور اس کی ورق گردانی کر ڈالی!

لیکن یہ ایسی معمولی بات نہیں ہے۔

تحقیقات کرنے والے قدیم الفاظ کی تلاش میں ساری دنیا کا سفر کرتے ہیں، ڈھالو پہاڑوں پر چڑھتے ہیں اور سمندر پار کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں جنہوں نے کسی اونچے پہاڑ کے پیچھے اپنی چھوٹی سی برادری بنا رکھی ہے اور ان قدیم الفاظ کو محفوظ رکھا ہے جو مدتوں ہوئے دوسری زبانوں سے غائب ہو چکے ہیں۔

ہر زبان بنی نوع انسان کے طویل راستے پر ایک پڑاؤ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آسٹریلیا، افریقہ اور امریکہ کے شکاری قبیلوں کے پڑاؤ ہم مدتوں ہوئے پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ پھر تحقیقات کرنے والے سمندروں کو پار کر کے پولی نیشیا پہنچتے ہیں تاکہ وہ پرانی اصطلاحات اور جملے تلاش کریں جو ہم بھول چکے ہیں۔

الفاظ کی تلاش میں تحقیقات کرنے والے سرگرداں رہتے ہیں۔ وہ جنوب کے ریگستانوں اور شمال کے ٹنڈرا کو جھانکتے ہیں۔

سوویت یونین میں شمال بعید کے لوگ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو اس زمانے کے ہیں جب نجی ملکیت نہیں ہوتی تھی، جب لوگ ”میرے“ کے معنی نہیں جانتے تھے مثلاً ”میرا گھر“، ”میرا ہتیار“ وغیرہ۔

اگر ہمیں قدیم بول چال کی باقیات تلاش کرنا ہیں تو ہمیں اسی طرح کی زبانوں کو ”کھودنا“ چاہئے جس طرح ماہرین آثار قدیمہ قدیم زمانے کے پڑاؤں میں کھنڈرات اور اوزار کھودتے ہیں۔

ہر آدمی تو ڈکشنری کی کھدائی کا ماہر نہیں ہو سکتا۔ اس کے لئے خاص تربیت اور علم کی ضرورت ہے کیونکہ زبان ہمیں پرانے الفاظ میوزیم کی طرح محفوظ نہیں رکھتے۔ صدیوں کے دوران الفاظ کئی بار اپنا روپ بدلتے ہیں۔ وہ سفر کر کے ایک زبان سے دوسری زبان میں پہنچتے ہیں، ان کے شروع اور آخر کے حصے بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی صرف پرانے الفاظ کی جڑیں ہی، کسی پرانے جملے ہوئے درخت کی جڑوں کی طرح باقی رہ جاتی ہیں۔ اور صرف جڑ ہی کے ذریعہ اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ لفظ اصل میں کہاں سے آیا ہے۔

ہزاروں لاکھوں سال کے دوران نہ صرف الفاظ کی صورت بدلتی ہے بلکہ ان کے

معنی میں بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی لفظ کو ایسے معنی مل جاتے ہیں جو پہلے والے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔

یہ اب بھی ہوتا ہے۔ جب کوئی نئی چیز دریافت ہوتی ہے یا بنائی جاتی ہے تو ہم ہمیشہ اس کے لئے نئے الفاظ نہیں ایجاد کرتے ہیں۔ ہم اکثر ڈھونڈھ کر کوئی پرانا لفظ اس نئی چیز پر اس طرح چپکا دیتے ہیں جیسے وہ کوئی لیبل ہو۔ مثلاً گھڑی کے لفظ کو لے لیجئے۔ آجکل کی گھڑیاں گھنٹوں، منٹوں اور سکندوں میں وقت بتاتی ہیں اور شاید اب بہت کم لوگ وقت کی تقسیم میں گھڑیوں کے بارے میں جانتے ہوں۔ اسی طرح پھل کا لفظ چاقو کے تیز حصے اور دوسری چیزوں کے دھاردار حصے کے لئے بھی آتا ہے۔ حالانکہ اصل پھل سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ مچھردانی کو لیجئے۔ اس میں دراصل مچھر رہتے نہیں یا پکڑے نہیں جاتے جیسے چوہے، چوہے دان میں بلکہ مچھردانی کے ذریعہ مچھر اس کے اندر لیٹے ہوئے آدمی سے دور رکھے جاتے ہیں۔ اس طرح کسی نئے رشتے یا رابطے کی وجہ سے گھڑی، پھل اور مچھردانی کو نئے معنی دئے گئے ہیں۔

یہ سب بہت حال کی تبدیلیاں ہیں جو ہماری زبان کی اوپری تہوں میں ہوئی ہیں۔ اسی لئے ان الفاظ کے پہلے معنی معلوم کرنا اتنا آسان ہے۔ لیکن ہم جتنا ہی گہرائیوں میں اترتے جاتے ہیں کام اتنا ہی مشکل ہوتا جاتا ہے۔ الفاظ کے قدیم اور ایسے معنی تلاش کرنے کے لئے جو معدوم ہو چکے ہیں آدمی کو بڑا عالم ہونا چاہئے۔

قدیم بولی کی باقیات

زبانوں کی تحقیقات کرتے وقت محققوں نے آواز والی قدیم زبان کی باقیات پائی ہیں۔ ان باقیات کے بارے میں اکادمیشن میشچانیوف نے اپنی ایک کتاب میں بتایا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یوکاگیروں کی زبان میں ایک لفظ ہے جس کے لفظی معنی ہوئے ”آدمی ہرن مار“۔ یہ ایک بڑا اور بھدا لفظ ہے اور اس کے معنی سمجھنا اور زیادہ مشکل ہے۔

کون کس کو مارتا تھا؟ آدمی ہرن کو مارتا تھا کہ ہرن آدمی کو یا دونوں مل کر کسی اور کو مارتے تھے یا کوئی اور ان دونوں کو مارتا تھا؟ لیکن یوکاگیر یہ لفظ سمجھتے ہیں۔ یہ لفظ وہ تب استعمال کرتے ہیں جب وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ”آدمی نے ہرن مار دیا“۔ ایسا عجیب لفظ کیسے بنا؟

یہ اس زمانے کی بات ہے جب آدمی اپنے متعلق ”میں“ کا لفظ نہیں استعمال کرتا تھا، جب وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہی خود کام کرتا ہے، شکار کھیلتا ہے، گھات لگا کر ہرن کو مارتا ہے۔ وہ یقین کرتا تھا کہ اس نے نہیں بلکہ سارے جرگے نے ملکر اور جرگے نے بھی نہیں بلکہ پراسرار، انجانی طاقتوں نے جو ہر چیز پر حکمران ہیں ہرن کو مارا ہے۔ اس دور دراز زمانے میں دنیا میں انسان بہت کمزور اور لاچار تھا کیونکہ قدرت اس کا حکم نہیں مانتی تھی۔

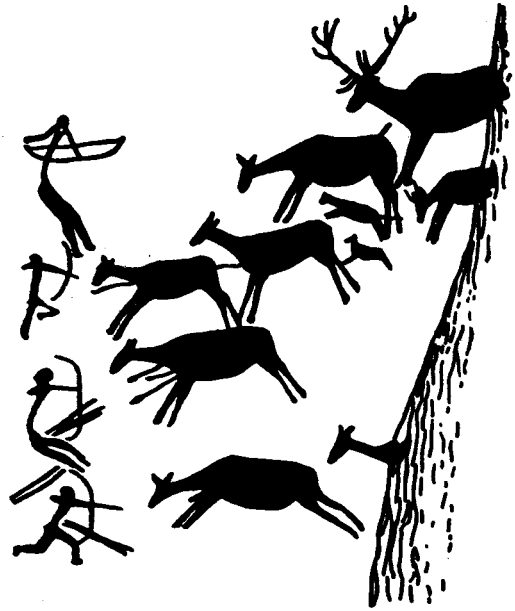
ایک دن ”آدمی ہرن مار“، کسی انجانی طاقت کی مرضی کی وجہ سے کامیاب رہا۔ دوسرے دن شکار ناکامیاب ہوا اور لوگ پڑاؤ پر خالی ہاتھ واپس آئے۔ ”آدمی ہرن مار“ کے لفظ سے اس بات کا اظہار نہیں ہوتا ہے کہ عمل کرنے والا کون ہے۔ اور قدیم زمانے کا آدمی سمجھ بھی کیسے سکتا تھا کہ عمل کرنے والا کون تھا۔ وہ یا ہرن؟ کیونکہ وہ یقین کرتا تھا کہ ہرن تو اس کو اپنے انجانے محافظ کی طرف سے ملا ہے۔ جو ہرن اور خود کا مشترکہ جد ہے۔

اگر اپنی کھدائی میں ہم انسانی بول چال کی پہلی تہہ سے بعد کی تہوں تک آتے ہیں تو ہمیں اکثر اس بول چال کی باقیات ملتی رہیں گی جو ہمیں اس زمانے میں پیچھے لے جاتی ہے جس میں آدمی اپنے کو پراسرار طاقتوں کا آلہ کار سمجھتا تھا۔

چوکچیوں کی زبان میں ایک جملہ ہے ”آدمی کے ذریعہ گوشت کتنے کو دیتا ہے“۔

ظاہر ہے کہ یہ جملہ بہت کلمہ ہے۔ ہم نے یہ جملہ بول چال کی ایک تہہ سے کھودا جو زمانہ ہوئے دفن پڑی تھی۔ اس وقت لوگ اس طرح نہیں سوچتے تھے جیسے آج سوچتے ہیں۔

یہ کہنے کے بجائے کہ ”آدمی اپنے کتنے کو گوشت

”آدمی ہرن مار“ (قدیم زمانے کی ڈرائنگ)

دیتا ہے،، قدیم لوگ کہتے تھے ”آدمی“ کے ذریعہ گوشت کتے کو دیتا ہے،،۔

تو آدمی کے ذریعہ گوشت کون دیتا ہے؟

وہ پراسرار طاقت جو آدمی کو آلہ کار کی طرح استعمال کرتی ہے۔
ڈکوتا انڈین یہ کہنے کے بجائے کہ ”میں بنتا ہوں،“ کہتے ہیں ”بنائی میری کی ہوئی،“ جیسے وہ خود کروشیا کی سلائی ہو اس کا استعمال کرنے والا نہیں۔
پرانی بول چال کی باقیات کے نمونے اب بھی یورپی زبانوں میں پائے جا سکتے ہیں۔
جیسے فرانسیسی میں کھاجانا ہے il fait froid یعنی ”سردی ہے،“۔ لیکن اگر اس کا لفظ بلفظ ترجمہ کیا جائے تو یہ ہوگا ”وہ سردی کرتا ہے،“۔
پھر ہمیں وہی پراسرار، دنیا پر حکومت کرنے والا ”وہ،“ ملتا ہے۔

لیکن ہمیں غیرملکی زبانوں سے مثالیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قدیم بول چال کی کافی سے زیادہ مثالیں یعنی قدیم خیالات کے نمونے روسی زبان میں بھی ملتے ہیں۔ مثلاً ہم کہتے ہیں ”اس کو دوہرا کر دیا گیا،“ یا ”اس کو کپکپا دیا،“۔ اچھا، تو کون سی طاقت ہے جو آدمی کو دھرا کرتی یا کپکپاتی ہے۔ اسی طرح اور بھی متعدد جملے ہیں جن میں ”وہ،“ کی انجانی، پراسرار طاقت موجود نظر آتی ہے۔

ہم تم کسی پراسرار طاقت میں یقین نہیں رکھتے، لیکن ہماری بات چیت میں اب بھی ہمارے اجداد کی زبانوں کی باقیات موجود ہیں جو ان تمام طاقتوں میں بڑا عقیدہ رکھتے تھے۔

اس طرح زبانوں کی تمہیں کھودتے ہوئے، ہمیں صرف الفاظ نہیں بلکہ قدیم زمانے کے لوگوں کے خیالات بھی ملتے ہیں۔ قدیم زمانے کا آدمی ایک عجیب اور پراسرار دنیا میں رہتا تھا، جہاں وہ کام اور شکار نہیں کرتا تھا بلکہ کوئی اسے کام کے لئے استعمال کرتا تھا، اسے ہرن مارنے کے لئے استعمال کرتا تھا، جہاں ہر ہونے والی بات کسی انجانی ہستی کی مرضی کے مطابق ہوتی تھی۔

لیکن وقت گزرتا گیا۔ آدمی جتنا زیادہ مضبوط ہوتا گیا، جتنا اپنے چاروں طرف کی دنیا کو سمجھتا گیا اور دنیا میں اپنی جگہ کو پہچانتا گیا، اس کی زبان میں ”میں،“ کا لفظ اتنا ہی زیادہ آتا گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ شخص بھی نمودار ہوا جو کام کرتا تھا، جدوجہد کرتا تھا اور چیزوں اور قدرت کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتا تھا۔ اب ہم ”آدمی ہرن مار،“ نہیں کہتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں ”آدمی نے ہرن کو مارا،“۔ پھر بھی ہر زبان میں جب تب پچھلے زمانے کا سایہ نظر آجاتا ہے۔ کیا ہم نہیں کہتے ”قسمت کا لکھا،“، ”یہ بدشگون ہے،“ وغیرہ۔

کون لکھتا ہے؟ کون اس کو
بدشگون بناتا ہے؟
قسمت!

لیکن قسمت بھی وہی انجانی چیز
ہے جس سے قدیم زمانے کا آدمی ڈرتا تھا۔
”قسمت“ کا لفظ اب بھی ہماری
زبانوں میں موجود ہے۔ لیکن یقین کے
ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مستقبل
میں غائب ہو جائے گا۔

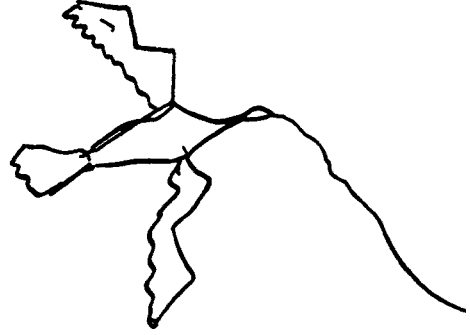
اب کسان اعتماد کے ساتھ کھیت
جوڑتا ہے اور جانتا ہے کہ بری یا اچھی
فصل کا دار و مدار خود اس پر ہے۔

اس کی مدد کرنے والی فارم کی بہت سی مشینیں اور کھادیں ہیں جو بنجر
زمین کو زرخیز بناتی ہیں اور سائنس جو پودوں کو پروان چڑھانے میں اس کی
مدد کرتی ہے۔

جہازراں اب اعتماد کے ساتھ اپنے بحری سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ خاص آلات
ان کو بتاتے ہیں کہ کہاں پانی اٹھلا ہے اور سمندر میں طوفان آنے کی اطلاع
پہلے سے حاصل کر لیتے ہیں۔

اس طرح کے جملے اب کم سننے میں آتے ہیں ”یہ اس کی قسمت ہے“، ”یہ تو
پہلے سے لکھ گیا تھا“۔

جہالت سے خوف پیدا ہوتا ہے اور علم سے اعتماد۔ علم آدمی کو اب قدرت کا
غلام نہیں رکھتا بلکہ اس کو قدرت کا مالک بناتا ہے۔

ایک عجیب چڑیا جس کی چونچ
سے بجلی اور گرج پیدا ہوتی ہے
(ڈکوٹا انڈین لوگوں کی ڈرائنگ)

”روح اعظم“ کی شان میں گیت کی تصویر کشی جادو کے نشانات کے ذریعہ

اٹھواں باب

گلیشیروں کا پیچھے ہٹنا

ہر سال جب برف پگھلنے لگتی ہے تو اچانک ہر جگہ، جنگلوں اور کھیتوں میں، گاؤں کی سڑکوں کے برابر اور گڈھوں میں اچھلتے کودتے، طوفانی چشمے، چھوٹی چھوٹی ندیاں، نالے اور آبشار پیدا ہو جاتے ہیں۔

وہ جمی ہوئی اور گندی برف کے نیچے سے ان بچوں کی طرح پھدک کر نکلتے ہیں جو کسی طرح گھر کے اندر نہیں رہ سکتے۔ یہ دھارے پتھروں پر اور سڑکوں کے پار جھپٹتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور ان کی ہنسنے کی گونج فضا میں ہوتی ہے۔ برف روشن ڈھالوں اور کھلے میدانوں سے پیچھے ہٹ کر گھاٹیوں، گڈھوں اور دیواروں کے پیچھے سایہ دار کونوں میں چلی جاتی ہے جہاں وہ کبھی کبھی مٹی کی گرم کرنوں کے آنے تک چھپی رہتی ہے۔

قدرت میں بہت جلد جلد تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ سورج چند دنوں میں ننگی پہاڑیوں کو سرسبز گھاس کا لباس پہنا دیتا ہے اور درخت کی خالی ٹہنیوں پر کونپلیں آ جاتی ہیں۔

یہ ہر بہار میں ہوتا ہے جیسے ہی جاڑے میں جمی ہوئی برف کی موٹی تہہ پگھلتی ہے۔

لیکن زمانہ تاریخ سے قبل کیا ہوا جب برف کا زبردست کمبل جو دنیا پر ایک سفید ٹوپی کی طرح تھا پگھلنا شروع ہوا؟

تب چشموں اور چھوٹی چھوٹی ندی نالوں کے بجائے بڑے اور گہرے دریا برف کے نیچے سے پھوٹ نکلتے۔ ان میں سے اب بھی بہت سے سمندر کی طرف بہتے ہیں اور راستے میں ہر چھوٹے چشمے اور دریا سے پانی جمع کر لیتے ہیں۔

یہ قدرت کی زبردست انگڑائی تھی، وہ زبردست بہار جس نے شمال کے میدانوں کو بڑے بڑے جنگلوں سے ڈھک دیا۔

لیکن بہار اچانک تو ہوتی نہیں۔ کبھی کبھی مٹی میں گرم اور دھوپ والے

دن کے بعد ٹھنڈی ہوا چلنے لگتی ہے اور جب دوسرے دن صبح تم جگتے ہو تو چھتوں پر برف نظر آتی ہے۔ ہر چیز اس طرح سفید لباس پہن لیتی ہے جیسے بہار کبھی آئی ہی نہ ہو۔ زمانہ تاریخ سے قبل کی زبردست بہار بھی ایکدم جاڑے پر قابو نہیں پا سکی۔ گلیشیر رفتہ رفتہ پیچھے ہٹے، جیسے وہ زبردستی پیچھے ڈھکیلے جا رہے ہوں اور جہاں بھی ان سے ہو سکا وہ صدیوں تک ڈٹے رہے۔

کبھی کبھی گلیشیر تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر ایسے رک جاتے تھے جیسے اپنی طاقت جمع کر رہے ہوں اور پھر آگے بڑھتے تھے۔ ٹنڈرا بھی ان کے ساتھ جنوب کی طرف جا رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کے سدا کے ساتھی رینڈیر بھی۔

میدانوں پر گھاس کو دبائے ہوئے کائی پھیلی تھی۔ ارنے بھینسے اور گھوڑے اور آگے جنوب میں گھاس کے میدانوں تک چلے گئے۔

گرمی اور سردی کی لڑائی بہت دنوں تک جاری رہی لیکن آخر میں گرمی کی جیت ہوئی۔

پکھلتے ہوئے گلیشیروں سے بڑے بڑے دریا زوروں کے ساتھ ہم نکلے۔ برف کی جو ٹوپی دنیا کو ڈھکے تھی سکڑنے اور چھوٹی ہونے لگی۔ برف کی سرحد اور شمال کی طرف ہٹ گئی اور اس کے ساتھ ٹنڈرا بھی۔ ان علاقوں میں جہاں پہلے صرف کائی اور چھدرے، ٹیڑھے میڑھے چھوٹے چھوٹے صنوبر کے درخت تھے وہاں اب بڑے بڑے تناور صنوبر کے درختوں کے زبردست جنگل ہو گئے۔ اور گرمی برابر بڑھتی گئی۔

اب گہرے سبز صنوبروں کے چھندوں کے درمیان آسپ اور برج کی ہلکی سبز کلفیاں نظر آنے لگیں۔ اور ان کے پیچھے چوڑی پتیوں والے بلوط اور لارش بھی شمال کی طرف چلے۔ ”صنوبر کا زمانہ،“ اب ”بلوط کا زمانہ،“ بن گیا۔ ایک جنگلی گھرنے دوسرے کی جگہ لے لی۔

لیکن ہر جنگلی گھر کے رہنے والے بھی الگ الگ تھے۔

جب پتیوں والے جنگل شمال کی طرف بڑھے تو جھاڑیاں، سانپ چھتیاں اور بیریاں بھی ان کے ساتھ بڑھیں اور وہ جانور بھی جو جنگلوں سے غذا حاصل کرتے تھے۔ ان میں جنگلی سور، گوزن، ارنابھینسا، لال ہرن تھے جن کی سینگیں بڑی شاندار ہوتی ہیں۔ ان میں بھورا ریچھ بھی تھا جس کو میٹھی چیزیں پسند ہیں۔ وہ جھاڑیوں کو توڑ کر شہد تلاش کرتا تھا۔ بھیڑنے بہت دبی چال سے گری ہوئی پتیوں پر دوڑ کر خرگوشوں کا پیچھا کرتے تھے۔ گول چہرے اور چھوٹے پنچوں والے عودبلاؤ جنگلی چشموں کے آرپار اپنے بند بناتے تھے۔ کثیر تعداد چڑیوں کے گیتوں، جھیلوں پر آتے ہوئے راج ہنسوں اور بطخوں کے شور سے سارا جنگل کونجنے لگا۔

برف کے قیدی

جب قدرت میں اتنی زبردست تبدیلیاں ہو رہی تھیں اس وقت آدمی صرف کنارے دھڑا رہ کر تماشائی تو نہیں ہو سکتا تھا۔ تھیٹر کے مناظر کی طرح ہر چیز اس کے چاروں طرف بدل رہی تھی۔ لیکن ڈرامے اور اس میں فرق یہ تھا کہ اس کے ہر ایکٹ میں ہزاروں سال لگ جاتے تھے اور اسٹیج ہزاروں لاکھوں مربع کلومیٹر لمبا چوڑا تھا۔ اور اس ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ڈرامے میں آدمی تماشائی نہیں بلکہ ایکٹروں میں ایک تھا۔

ہر بار جب منظر بدلتا تو آدمی کو بھی وجود قائم رکھنے کے لئے زندگی بدلتی پڑتی۔

جب ٹنڈرا جنوب کی طرف بڑھنے لگا تو اپنے ساتھ رینڈیر لایا جیسے یہ جانور اس کے بندی عوں اور زنجیر سے اس کے ساتھ بندھے ہوں۔ اس نظر نہ آنے والی زنجیر کے ایک سرے پر رینڈیر تھے اور ٹنڈرا کی کائی دوسرے سرے پر۔

رینڈیر جنکی غذا کائی تھی ٹنڈرا میں ادھر ادھر پھرتے تھے اور آدمی بھی ان کے بغائب میں رہتا تھا۔

لستیبی میدانوں میں آدمی اپنے بھیسے اور گھوڑوں کا شکار کرتا تھا اور ٹنڈرا میں رینڈیروں کا۔

رینڈیر کے سوا وہ ٹنڈرا میں اور کس چیز کا شکار کر سکتا تھا؟

میموتھ سب کے سب مر چکے تھے۔ زمانہ تاریخ سے قبل کے آدمی نے ہزاروں میموتھ مار کر ان کی ہڈیوں کے پہاڑ اپنی رہائش گاہوں کے قریب لگا دیئے تھے۔ اس نے کھوڑوں کے بہت سے غول کے غول ماڑدالے تھے اور جو باقی رہ گئے تھے وہ اس وقت جنوب چلے گئے جب غری بھری گھاس کی جگہ سو لہی کائی نے لے لی۔

اس طرح رینڈیر ہی ٹنڈرا میں آدمی کا واحد رازق رہ گیا۔ وہ رینڈیر کا گوشت کھاتا تھا، اس کی کھال پہنتا تھا اور اس کی سینکوں سے اپنے برچھے اور مچھلی کے شکار کے ڈائے بناتا تھا۔ اس لئے اس کو اپنی زندگی کو مکمل طور پر رینڈیر کے مطابق بنانا پڑا۔

جہاں بھی رینڈیر کے ڈے جاتے آدمی ان کے پیچھے جاتا۔ جب قبیلے پڑاؤ ڈالنے تو غورتیں جلدی سے خیموں کو کھالوں سے ڈھک دیتیں۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کو زیادہ دن تک ایک جگہ نہیں رہنا ہے۔ جب مچھروں کے دل بادل گلوں کو نیچے چراگس دھونڈھنے پر مجبور کرتے تھے تو لوگوں کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ

ہوتا تھا کہ وہ پڑاؤ اکھاڑ کر ان کے پیچھے جائیں۔ عورتیں خیمے اکھاڑتیں اور ان کو اپنی پیٹھ پر ڈال لیتیں۔ وہ ٹنڈرا میں ہانپتی کانپتی، تھکی ہاری چلتی رہتیں اور مرد ان کے آگے آگے تیزی سے چلتے۔ ان کے پاس سوائے برجھوں اور مچھلی پکڑنے کے آنکڑوں کے اور کچھ نہ ہوتا۔ گھریلو معاملات کی فکر کرنا مرد کا کام نہیں تھا۔

پھر ٹنڈرا شمال کی طرف ہٹنا شروع ہوا اور اس کے ساتھ رینڈیر بھی چلے۔ ٹنڈرا کی جگہ بڑے بڑے، ناقابل گذر جنگل آگ آئے۔ پھر زمانہ تاریخ سے قبل کے آدمی کا کیا حشر ہوا؟

ٹنڈرا میں رینڈیر ہی آدمی کی کفالت کرتا تھا

بعض شکاری قبیلے شمال میں رینڈیر

کے گلوں کا تعاقب کرتے ہوئے آرکٹک کی

طرف چلے گئے۔ ان کے لئے یہ بہت آسان تھا کیونکہ وہ شمالی آب و ہوا کے کافی عادی ہو گئے تھے۔ برفانی دور کا انتہائی شدید جاڑا لاکھوں سال تک رہا۔ ان لاکھوں برسوں میں قدیم زمانے کے آدمی جاڑے کا مقابلہ کرنا، جانوروں کے گرم سمور سے اپنے کپڑے بنانا سیکھ لیا۔ باہر جتنا ہی زیادہ سخت جاڑا ہوتا کھودی ہوئی رہائش گاہ کے اندر چولہا اتنا ہی زیادہ روشن ہوتا۔

اب ٹھہرنے سے آرکٹک کو منتقل ہو جانا زیادہ آسان تھا۔ بہر حال آسان راستہ ہمیشہ سب سے بہتر راستہ نہیں ہوتا اور ان لوگوں نے جو ٹنڈرا کے ساتھ شمال کو چلے گئے تھے بہت کچھ کھو دیا کیونکہ برفانی دور ہزاروں سال تک چلتا رہا۔ گرین لینڈ کے اسکیمولوج اب بھی برف کے درمیان رہتے ہیں اور قدرت کے خلاف جو وہاں بہت سخت اور بالکل عریاں ہے متواتر جدوجہد کرتے رہتے ہیں۔

جو قبیلے ٹھہر گئے تھے ان کی حالت بالکل مختلف ہوئی۔ پہلے تو ابھرتے ہوئے جنگلوں کے درمیان ان کی زندگی زیادہ کٹھن ہو گئی۔ لیکن بالآخر انہوں نے اپنے کو برفانی قید خانے سے رہا کر لیا جس میں ان کے اجداد ہزاروں سال تک قیدی رہ چکے تھے۔

جنگل سے آدمی کی لڑائی

جہاں پہلے ٹنڈرا تھے وہاں جو جنگل ابھرے وہ بالکل ہمارے موجودہ جنگلوں کی طرح نہیں تھے۔ یہ بڑے بڑے درختوں اور جھاڑیوں کی ایک گھنی اور ناقابل گزر دیوار تھی جو ہزاروں کلومیٹر تک پھیلتی چلی گئی تھی۔ وہ دریاؤں اور جھیلوں کے کناروں تک اور بعض جگہوں پر سمندروں کے ساحلوں تک بڑھتی چلی گئی تھی۔ اس انوکھی اور نئی دنیا میں زمانہ تاریخ سے قبل کے آدمی کی زندگی آسان نہ تھی۔ جنگل اس کو اپنے جھبرے پنجنوں میں لیکر گھونٹتا تھا، اس کے لئے سانس لینے کی جگہ نہیں چھوڑتا تھا۔ اس کو جنگل کے خلاف متواتر لڑائی لڑنی پڑتی تھی۔ وہ درختوں کو کاٹتا اور زمین کے چھوٹے چھوٹے قطعے صاف کرتا تھا۔

ٹنڈرا ہو یا میدان، قدیم زمانے کے آدمی کو پڑاؤ کے لئے جگہ پانا دشوار نہ تھا۔ ہر جگہ کافی گنجائش تھی۔ لیکن جنگل میں اس کو پہلے یہ کھلی جگہ قدرت سے چھین کر لینا پڑتی تھی۔ جنگل کی ہر جگہ درختوں اور گھنی جھاڑیوں سے بھری ہوتی تھی اور آدمی کو جنگل پر اس طرح حملہ کرنا پڑتا تھا جیسے دشمن کے قلعے پر کیا جاتا ہے۔

لیکن ہتیاروں کے بغیر جنگ کیسے ممکن ہے۔ درختوں کو کاٹنے کے لئے کلہاڑی کی ضرورت تھی۔ اس طرح آدمی نے ایک بھاری تکونا پتھر لمبے دستے میں لگایا۔ اور پھر جہاں سے صرف ہمدرد درختوں پر حملے کرتے تھے کلہاڑیوں کی آواز گونجنے لگی۔ اس نئی آواز سے جنگل کے جانور اور پرندے ڈر گئے۔ یہ تھی ان پہلی کلہاڑیوں کی آواز جو پہلے درخت کاٹ رہی تھیں۔

دھاردار تیز پتھر درخت میں گہرا پیوست ہو جاتا اور اس کے زخم سے گاڑھا رس بہ نکلتا۔ درخت کراہتا اور چرچراتا، پھر لکڑھارے کے قدموں پر آن گرتا۔ لوگ روزانہ، بڑے صبر کے ساتھ درختوں کو کاٹتے اور جنگل کی دنیا میں اپنے لئے جگہ بناتے۔

کوئی قطعہ صاف کرنے کے بعد لوگ درخت کے ٹھنڈھوں اور جھاڑیوں کو جلا دیتے۔

اس طرح آدمی جنگل کے خلاف لڑتا اور فتح حاصل کرتا رہا۔ وہ ہارے ہوئے دشمن کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔

شاخوں کو کاٹنے کے بعد لوگ درخت کے ایک سرے کو نوکیلا بنا کر اس کو زمین میں گاڑتے، پتھر کے گھن سے اس کو زمین کے اندر مضبوط ٹھونک دیتے۔ پھر

پتھر کی کلہاڑی کا چوبی دستہ

پتھر کی کلہاڑی جس میں دستہ لگانے کے لئے سوراخ ہے

وہ اس طرح دوسرا، تیسرا اور چوتھا کھمبا ایک ہی قطار میں گاڑتے چلے جاتے۔ جلد ہی ایک دیوار بن جاتی جس کو وہ چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں کھمبوں کے درمیان بن کر اور مضبوط بنا دیتے اور تھوڑے دنوں میں ایک لکڑی کا حجرہ جو خود چھوٹا سا جنگل معلوم ہوتا جنگل کے اندر تیار ہو جاتا۔ اس میں درختوں کے تنوں کے درمیان ٹہنیوں کو آپس میں بنکر دیوار بنائی جاتی۔ لیکن یہ تنے کسی طرف اگتے نہیں تھے بلکہ اس طرح زمین میں قائم کھڑے رہتے جس طرح آدمی نے ان کو گاڑا تھا۔

قدیم زمانے کے آدمی کے لئے جنگل کی دنیا میں اپنے لئے جگہ بنانا بہت کٹھن تھا اور اس سے زیادہ مشکل تھا اپنے لئے غذا حاصل کرنا۔

کھلے میدانوں میں نکل کر وہ گلوں میں رہنے سہنے والے جانوروں کا شکار کرتا۔ میدانوں میں گاؤں کو دور دور تک دیکھنا آسان تھا کیونکہ کسی ٹیلے سے بھی میلوں دور تک چاروں طرف سب کچھ نظر آتا تھا۔

لیکن جنگل کی بات ہی اور تھی۔ حالانکہ جنگل کا گھر رہنے والوں سے بھرا ہوا تھا پھر بھی وہ دکھائی نہیں دیتے تھے۔ تمام منزلوں میں ان کی آواز، ان کی سرسراہٹ اور چیخوں کی گونج ہوتی تھی لیکن ان کا پتہ لگانا بہت مشکل تھا۔

کوئی چیز پیر کے نیچے سرسراتی یا سر کے اوپر اڑتی، کسی چیز سے پتیاں ہلتیں۔ قدیم زمانے کا آدمی ان سرسراہٹوں اور مہکوں میں کیسے تمیز کر سکتا تھا، وہ تمام چمکدار درختوں کے تنوں کے درمیان جانور کے چمکدار گاؤں کا کیسے پتہ لگا سکتا تھا؟

جنگل کی ہر چڑیا اور جانور کا اپنا حفاظت کرنے والا رنگ تھا۔ چڑیا کے پر درختوں کے داغدار تنوں کی طرح ہوتے تھے۔ جنگل کی نیم تاریکی میں جانوروں کے سمور کا سرخی مائل بادامی رنگ بھی سوکھی ہوئی پتیوں کی طرح ہوتا تھا۔ کسی جانور

کا پتہ لگانا مشکل تھا۔ لیکن جب جانور قریب ہوتا اس وقت شکاری کا نشانہ بڑا سچا ہونا چاہئے تھا ورنہ جانور جھاڑیوں میں غائب ہو جاتا تھا۔ اسی وقت قدیم زمانے کے شکاری کو پھینکنے والے برچھے کی جگہ تیز پرواز کرنے والے تیر کو دینا پڑی۔ وہ اپنی کمان ہاتھ میں لیتا اور ترکش کندھے سے لٹکاتا اور پھر گھنے جنگل میں گھس کر جنگلی سوروں کا شکار کرتا یا دلدل میں بطخوں اور راج ہنسوں کو مارتا۔

آدمی کا چوپایہ دوست

ہر شکاری کا ایک وفادار دوست ہوتا جس کے چار پنجے، بڑے نرم کان اور سیاہ کھوجی تھوتھن ہوتا۔

یہ چوپایہ دوست شکاری کو شکار ڈھونڈنے میں مدد دیتا تھا۔ کھانے کے وقت وہ مالک کے پاس بیٹھتا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالکر یہ کہتا معلوم ہوتا تھا ”اور میرا حصہ کہاں ہے؟“

یہی چوپایہ دوست ہزاروں سال سے آدمی کی خدمت بڑی وفاداری کے ساتھ کر رہا ہے کیونکہ یہ اسی دور دراز زمانے کی بات ہے جب آدمی تیر و کمان سے شکار لہیلتا تھا۔ اس نے کتنے کو اپنا دوست بنایا تھا۔

دریائے نیسی کے کنارے کوہ افونتوا کی کھدائی میں، سوویت ماہرین آثار قدیمہ نے ایک قدیم شکاری پڑاؤ میں کتنے کی ہڈیاں پائیں۔ اس کے سوا کہ تھوتھن ذرا چھوٹا تھا باقی ہڈیاں بھیڑنے سے مشابہہ تھیں۔

قدیم زمانے کے آدمی کا کتا غالباً اس کے گھر کی حفاظت کرتا تھا اور شکار میں اس کی مدد کرتا تھا۔ ابتدائی جنگلی بستیوں میں باورچی خانوں کے کوڑا گھروں میں سائنس دانوں نے جانوروں کی ایسی ہڈیاں پائیں جن پر کتنے کے دانتوں کے نشان تھے۔ اسی لئے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بھی کھانے کے وقت کتا آدمی کے ساتھ بیٹھتا تھا اور ہڈیاں چاہتا تھا۔

کوئی آدمی کتنے کو رکھ کر نہ کھلاتا اگر اس سے کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ قدیم زمانے کا آدمی کتنے کے پلے کو شکار کا پتہ لگانے میں اپنے مددگار کی حیثیت سے سدھانے لگتا تھا۔

اس نے مددگار کے انتخاب میں غلطی نہیں کی تھی۔ قبل اس کے کہ وہ کسی جنگلی سور کے نشان دیکھتا یا ہرن کے پاؤں کی چاپ سنتا اس کا کتا چوکنا ہو کر اپنا تھوتھن اونچا کرتا اور بو سونگھنے لگتا۔

اور جھاڑیوں سے کس چیز کی مہک آتی تھی؟ کون یہاں سے ابھی گذرا تھا؟ کتے کے لئے دو تین بار سونگھنا ہی کافی تھا۔ اس وقت کتنا کچھ بھی دیکھتا سنتا نہیں تھا، وہ اپنے خاص کام میں بالکل منحوس ہو جاتا تھا یعنی جانور کا پتہ لگائے۔ وہ جنگل میں دبے پاؤں تیزی سے دوڑتا تھا۔ مالک کو صرف اس کا ساتھ دینا پڑتا تھا۔ کتے کو پالتو بنانے کے بعد آدمی اور مضبوط ہو گیا۔ اس نے کتے کی ناک کو جو اس کی ناک سے کہیں زیادہ تیز تھی اپنی خدمت کے لئے استعمال کیا۔

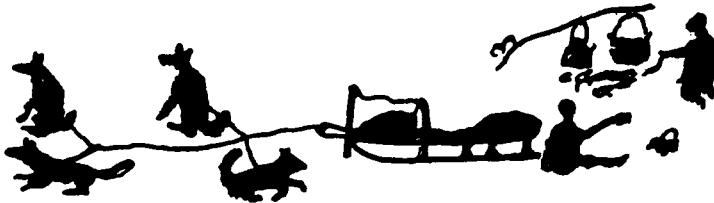
بہر حال، آدمی نے ناک کے سوا کتے کی دوسری چیزوں مثلاً اس کے چار پیروں سے بھی فائدہ اٹھایا۔ اپنی گاڑی میں گھوڑا جوتنے سے پہلے آدمی اپنا سامان اور خاندان لے جانے کے لئے کتنا استعمال کرتا تھا۔

سائبیریا میں ایک قدیم شکاری پڑاؤ سے کتے کی ہڈیوں کے پاس ہی ساز بھی ملا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتے آدمی کی صرف شکار ہی میں نہیں مدد کرتے تھے بلکہ اس کو کھینچ کر لے بھی جاتے تھے۔

اس طرح پہلی بار ہماری ملاقات آدمی کے بہترین دوست یعنی کتے سے ہوئی۔ اس سمجھدار جانور کے بارے میں نہ جانے کتنی سچی کہانیاں لکھی جا چکی ہیں جو پہاڑوں میں آدمیوں کو بچاتا ہے، میدان جنگ سے زخمیوں کو لے جاتا ہے۔ گھروں اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے۔ گھر، شکار، جنگ اور تحقیقاتی تجربہ گاہوں میں کتے ہمارے بڑے وفادار خادم ہوتے ہیں۔

جب سائنس کے مفاد اور انسانیت کی بھلائی کے لئے سائنس دان کسی کتے کو آپریشن کی میز پر لٹاتا ہے تو وہ سائنس دان کو اعتماد کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، ایسی نگاہوں سے جیسے وہ اپنے مالک کے لئے جان دینے کو تیار ہے۔

لینن گراد کے قریب پاولووا کے قصبے میں اس لیبارٹری کی عمارت کے سامنے جہاں سائنس دان دماغ کے افعال کا مطالعہ کرتے ہیں ایک بڑی سی یادگار ہے۔ یہ یادگار ہمارے اسی وفادار چار پیروں والے دوست کے اعزاز میں نصب کی گئی ہے۔

برف گاڑی جس کو کتے گھسیٹتے ہیں (کوریاک ڈرائنگ)

دریا سے آدمی کی لڑائی

قدیم زمانے کے سب ہی آدمی تو اپنے گھر درخت کے جھنڈوں کے درمیان نہیں بناتے تھے۔ ایسے لوگ بھی تھے جو گھنے جنگلوں کو چھوڑ کر دریاؤں اور جھیلوں کے کنارے آباد ہو گئے تھے۔ یہاں پانی اور جنگل کے درمیان تنگ پٹی پر وہ اپنے لکڑی کے حجرے بناتے تھے۔

جنگل کے مقابلے میں دریا کے کنارے زیادہ جگہ تھی لیکن یہاں بھی رہنا سہنا جنگل کی طرح دشوار تھا۔

دریا ایک بے چین پڑوسی تھا۔ جب بہار میں اس میں سیلاب آتا اور وہ اپنے کناروں سے اوپر بہ نکلتا تو اکثر برف کی چٹانوں اور گرے پڑے درختوں کے ساتھ آدمیوں کے گھر بھی بہا لے جاتا۔ سیلاب سے بھاگ کر لوگ قریب کے درختوں پر چڑھ جاتے تھے اور غضبناک دریا کے اترنے تک وہیں انتظار کرتے تھے۔ جب دریا پھر اعتدال پر آجاتا تھا تو وہ کنارے پر پھر اپنا گھر بنانا شروع کر دیتے تھے۔

پہلے پہل تو ہر سیلاب ان کے لئے اچانک آتا تھا۔ لیکن جب انہوں نے دریا کے رویے کا بغور مطالعہ کیا تو سیلاب سے بچنے لگے۔

وہ کئی درخت کاٹتے اور ان کے تنے ایک ساتھ باندھ کر بیڑا بنا لیتے اور اس کو دریا کے کنارے ڈال دیتے۔ پھر وہ لٹھوں کی پہلی تہہ پر لٹھوں کی دوسری تہہ ڈالتے۔ اس طرح تہہ بہ تہہ وہ ایک اونچا چبوترہ سا بنا لیتے اور اس پر اپنی جھونپڑی بناتے۔ اب وہ سیلاب سے نہیں ڈرتے تھے کیونکہ جب طوفانی دریا چڑھتا تو وہ ان کی چوکھٹ تک بھی نہ پہنچتا۔

یہ آدمی کی بڑی جیت تھی کیونکہ اس نے نیچے کنارے کو اونچا کر دیا تھا۔ گو یہ چبوترہ ان تمام بندوں اور پشتوں کی ابتدا تھی جو اب ہم دریاؤں کو روکنے کے لئے بناتے ہیں۔

قدیم زمانے کے آدمی نے دریاؤں سے لڑنے میں کافی وقت صرف کیا۔ لیکن وہ دریا کے کنارے کیوں بسا اور اس نے پانی کے قریب کیوں رہنا چاہا؟

یہ ان مچھیروں سے پوچھو جو اپنی زندگی دریا کے کنارے ہی گزارتے ہیں اور اپنی بنسیوں پر بڑے صبر کے ساتھ آنکھ لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ دریا آدمی کے لئے کشش رکھتا تھا کیونکہ اس میں مچھلیاں تھیں۔

چینی مچھیرے (ڈرائنگ)

شکاری نے مچھیرا بننا کیسے
سیکھا؟ بہر حال، اس کو
ماہی گیری اور جانوروں کے شکار
کے لئے مختلف اوزاروں کی
ضرورت تھی۔

جب واقعات کا سلسلہ ٹوٹ جاتا
ہے تو ہم اس کی کھوئی کڑیاں
تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
کوئی شکاری ایک دن
میں تو ماہی گیر نہیں بن گیا
ہوگا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ
مچھلی پکڑنا سیکھنے سے پہلے وہ
مچھلی کا بھی شکار ہی کرتا تھا۔
اور یہی واقعی ہوتا تھا۔
ماہی گیری کا سب سے پہلا اوزار
ماہی برجھا تھا جو بہت کچھ شکار
کھیلنے والے برجھے سے مشابہ تھا۔

قدیم زمانے کا آدمی کمر کمر پانی میں جا کر ان مچھلیوں کو برجھے سے شکار
کرتا تھا جو چٹانوں کے درمیان چھپی ہوتی تھیں۔ پھر اس نے دوسرے طریقوں سے
ماہی گیری سیکھی۔ وہ جال کے ذریعہ چڑیوں کو پکڑنا سیکھ چکا تھا اور اس نے پانی
میں بھی جال کے ذریعہ کوشش کی۔ اس طرح لوگ مچھلیاں پکڑنے کے لئے بھی جال
استعمال کرنے لگے۔

ماہرین آثار قدیمہ نے ماہی گیری کے نیزے اور برجھیاں، مچھلیوں کے جال کے پتھر
کے لنگر اور ہڈی کے بنے ہوئے مچھلی پکڑنے کے کانٹے کھود کر نکالے ہیں۔

شکاری ماہی گیروں کا گھر

سوویت ماہر آثار قدیمہ تولستوف اور ان کے ساتھیوں نے قزل قوم کے ریگستان
میں قدیم زمانے کے شکاری ماہی گیروں کا ایک یڑاؤ اس جگہ دریافت کیا جہاں آمودریا
بحیرہ ارال میں گرتا ہے۔

ایک ریتیلے ٹیلے کی چوٹی پر، ریت اور مٹی کی تہہ میں ان کو بہت ہی اچھے پتھر کے اوزار، مٹی کے برتنوں کے ٹکڑے اور کوڑے کرکٹ کے ڈھیر ملے۔ ان میں جنگلی سوروں، بارہنگھوں اور ہرنوں کی بہت سی ہڈیاں تھیں۔ لیکن ان ڈھیروں میں زیادہ مچھلیوں کے کانٹے اور ہڈیاں تھیں۔ وہاں کے لوگوں کی خاص غذا مچھلی ہی معلوم ہوتی تھی۔

ایک جلے ہوئے گھر کے نشانات بھی یہاں ملے۔ اس میں صرف راکھ اور کوئلے، سرکنڈے کے جلے ہوئے ٹکڑے اور کوئلے کے سیاہ خطوط جو ایک حلقے کے مرکز میں ملتے تھے باقی رہ گئے تھے۔ اس گھر کے بیچ میں صاف، سفید راکھ کی ایک موٹی تہہ تھی جس کے نیچے خوب تپی ہوئی چمکیلی سرخ ریت کی تہہ تھی۔ اس مرکزی چولہے کے چاروں طرف اور بھی چولہے تھے جن میں کالی، گندی راکھ اور باورچی خانے کا کوڑا بھرا تھا۔

پڑاؤ میں بس یہی ملا۔ اب یہ سائنس دانوں کا کام تھا کہ وہ اس گھر اور اس کے ساز و سامان کو اصل کے مطابق بحال کریں اور چند جلے ہوئے کھنڈرات کے ذریعہ اس کے رہنے والوں کی زندگی کے متعلق بیان کریں۔

جو لوگ آثار قدیمہ کے علم سے ناواقف ہیں ان کے لئے یہ مسئلہ حل کرنا ممکن نہ ہوتا لیکن ماہرین آثار قدیمہ فوراً سمجھ گئے کہ کوئلہ اور راکھ ان گڈھوں میں بھر گئی ہے جہاں پہلے چھت کو روکنے والے لکڑی کے کھمبے تھے۔ اور جلے ہوئے سرکنڈوں نے انہیں بتایا کہ چھت سرکنڈوں کی تھی۔ سیاہ خطوط جو مرکز میں ملتے تھے ان کھمبوں کے زمین پر گرنے کے نشانات تھے جو گھر کو تباہ کرنے والی آگ کے دوران گرے تھے۔

مرکزی چولہے پر کھانا نہیں پکایا جاتا تھا کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اس کی راکھ اتنی صاف اور سفید نہ ہوتی۔ وہاں راکھ کی تہہ بہت موٹی تھی کیونکہ مرکزی چولہے میں قدیم رسم کے مطابق دن رات ابدی آگ جلتی رہتی تھی۔

گھر کی عورتیں دوسرے چولہوں پر کھانا پکاتی تھیں جو چھت کو روکنے والے کھمبوں کے درمیان تھے۔ اسی لئے وہاں کی راکھ اتنی گندی تھی اور زمین پر ہڈیاں پھیلی ہوئی تھیں۔

وہاں بہت سے چولہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سی عورتیں بھی تھیں۔ یہ تمام عورتیں، ان کے شوہر اور بچے قرابت کی بنا پر ایک برادری میں منسلک تھے۔ برادری بڑی ہوتی تھی، کوئی سو یا اس سے زیادہ آدمیوں پر مشتمل۔ اس لئے گھر بھی بڑا تھا۔ پھر بھی یہ گھر اپنے جد سے مشابہ تھا، نوکیلی چھت والے گول خیمے سے۔

کھمبوں کی دو قطاروں کے درمیان داخلے سے لیکر مرکزی چولہے تک ایک لمبی گذرگاہ تھی۔ گذرگاہ کے دائیں طرف کھانا پکانے کے چولہے تھے اور بائیں طرف خالی جگہ۔

گھر کے اندر ان لوگوں کو خالی جگہ کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا حل ہمیں جزائر انڈمان میں، جو وسط ایشیا سے بہت دور واقع ہیں، پنچائتی جھونپڑیوں سے ملتا ہے۔ ان جزیروں کے لوگ یہ خالی جگہ جادو ٹونے والی ریت رسموں کے لئے استعمال کرتے تھے۔

یہاں بھی گذرگاہ کے بائیں طرف ماہرین آثار قدیمہ نے دیوار کے پاس چھوٹے چھوٹے چولہے پائے۔ یہ غالباً وہ جگہ تھی جہاں برادری کے غیرشادی شدہ لوگ رہتے تھے۔ اس طرح ماہرین آثار قدیمہ نے اپنی نگاہوں کے سامنے اس گھر کا نقشہ کھینچا جس میں یہ ماہی گیر رہتے تھے۔

بہر حال، کھنڈرات سے یہ پتہ تو چلا نہیں کہ وہ مچھلیاں کیسے پکڑتے تھے اور ان کے پاس ڈونگیاں تھیں یا نہیں۔ روس میں اس طرح کی ایک ڈونگی جھیل لادوگا کے کنارے ملی ہے۔

سب جہازوں کا نگر دادا

کوئی ساٹھ سال پہلے لوگ جھیل لادوگا سے قریب ہی ایک نہر کھود رہے تھے۔ دلدلی کوئلے اور ریت کے درمیان کھودتے ہوئے ان کو آدمیوں کی کھوپڑیاں اور پتھر کے اوزار ملے۔

ماہرین آثار قدیمہ کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے دلدل سے ہر قسم کی چیزیں ڈھونڈ نکالیں جیسے یہ کسی میوزیم کا شوکیس تھا۔ انہوں نے پتھر کی کلہاڑی، پتھر کا جاقو، مچھلی پکڑنے کے پتھر کے کانٹے اور تیر، مچھلی کے شکار کے لئے ایک دندانے دار برجھا اور سیل مچھلی کی طرح تراشا ہوا ہڈی کا ایک تعویذ پایا۔ ان تمام پتھر اور ہڈی کی چیزوں کو برآمد کرنے کے بعد ان کو سب سے اہم چیز ملی یعنی ایک ثابت ڈونگی۔ وہ اتنی ٹھیک تھی کہ آدمی اس میں بیٹھ کر فوراً اس کو کھے سکتا تھا۔

اس کی صورت شکل بالکل ہمارے زمانے کی ڈونگیوں جیسی نہ تھی۔ یہ تو تمام کشتیوں، دخانی جہازوں، ڈیزل جہازوں کی نگر دادی تھی اور کسی بڑے شاہ بلوط کے تنے کو کھوکھلا کر کے تیار کی گئی تھی۔

مچھلی کے شکار کے نیزے جو
سینگوں سے بنائے گئے ہیں

اگر اس کھوکھلی ڈونگی
کو تم دیکھو تو تمہیں پتہ چل
سکے گا کہ کس طرح پتھر کی
کلہاڑی نے بلوط کے تنے کے ٹکڑے
ٹکڑے کاٹے تھے۔

ایسی جگہوں پر جہاں
کلہاڑی سے لکڑی کے ریشے کے
مطابق کاٹا گیا تھا کام آسان تھا
اور سطح کافی چکنی تھی لیکن
ڈونگی کے ماتھے اور دنبالے پر
جہاں کلہاڑی کو ریشے کے خلاف
کاٹنا تھا کام سخت جانفشانی تھا۔
یہاں لکڑی کو ہر طرف سے کاٹنا

گیا ہے۔ وہ ہر طرف ناہموار ہے اور اس میں گڈھے دکھائی دیتے ہیں جیسے پتھر
کے دانتوں نے بلوط کو کاٹا ہو۔ بعض جگہوں پر جہاں لکڑی میں گرہیں تھیں یا
ٹیڑھا میڑھا پن تھا کلہاڑی کارگر نہیں ہوئی تھی۔ ایسی حالت میں لکڑی کے خلاف
کلہاڑی کی لڑائی میں آگ نے مدد دی تھی۔

ڈونگی کا پورا دنبالہ جلا ہوا ہے اور کوئلے کے چٹخے ہوئے پرت سے ڈھکا ہے۔
قریب ہی سائنس دانوں کو وہ پتھر کی کلہاڑی بھی مل گئی جس نے ڈونگی کو
کاٹ کاٹ کر کھوکھلا کیا تھا۔ اس کی دھار کو چمکایا اور تیز کیا گیا تھا اور
قریب ہی دلدلی کوئلے میں پتھر کو تیز کرنے کا اوزار بھی مل گیا۔ اس کا یہ مطلب
ہوا کہ پہلے کی طرح اس وقت پتھر کے اوزار صرف کاٹ کاٹ کر نہیں بنائے جاتے تھے بلکہ
ان پر پالش بھی ہونے لگی تھی اور ان کو تیز بھی کیا جاتا تھا۔
کیا کوئی کند کلہاڑی مضبوط شاہ بلوط کو کاٹ سکتی تھی؟

آدمی کو بلوط کو کھوکھلا کر کے ڈونگی بنانے میں بڑا وقت لگتا تھا۔
آخر کار جب یہ کام ختم ہوتا تھا تو کشتی پانی میں اتاری جاتی تھی۔ مچھیرے
جھیل پر روانہ ہو جاتے تھے۔ ان کے پاس مچھلی کے شکار کے لئے طرح طرح کے برچھے،
نیزے، کانٹے اور جال ہوتے تھے۔

جھیل لادوگا بہت بڑی تھی اور اس میں مچھلیوں کی بھی کثرت تھی لیکن لوگ
کنارے سے دور تک جانے کی جرأت نہیں کرتے تھے کیونکہ پانی ان کے لئے نئی اور انجانی
دنیا تھا۔ ان کو کیا پتہ تھا کہ وہ کیسا ہے اور آئندہ کیا کریگا؟ ایک دن وہ پرسکون رہتا
اور اس کی سطح ہموار رہتی۔ دوسرے دن اس میں بڑی بڑی غضب ناک لہریں اٹھنے لگتیں۔

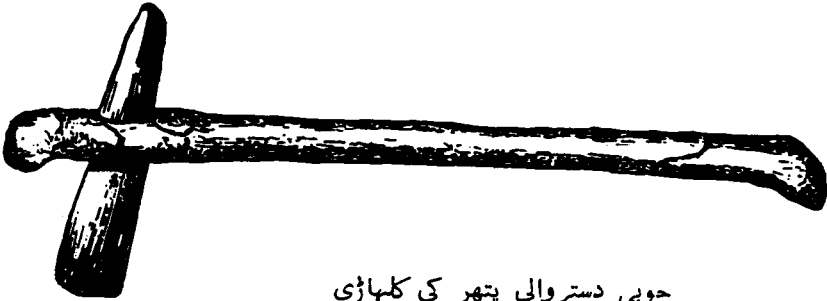
قدیم زمانے کی اندر سے کھوکھلی کشتی جو تمام کشتیوں کی نگر دادی ہے۔

زبردست شاہ بلوط جس کو کوئی طوفان اور آندھی نہیں گرا سکتی تھی ان لہروں پر ایک لکڑی کے ٹکڑے کی طرح ڈگمگاتا۔ لوگ ڈر کر کنارے کی طرف کشتی لاتے۔ وہاں ٹھوس خشک زمین تھی اور ان کے پیر اس پر چلنے کے عادی ہو چکے تھے۔ زمین تو جھولتی نہ تھی، نہ ان کے خیرمقدم کے لئے اوپر اٹھتی تھی اور نہ ان کو ادھر ادھر جھولا کر پھینکتی تھی۔

اس طرح قدیم زمانے کا آدمی بچے کی طرح دھرتی ماتا کے کلیجے سے چمٹا رہتا جس نے اس کی پرورش کی تھی۔ وہ خطرناک پانی میں جو آسمان تک پھیلتا چلا گیا تھا مچھلی کے شکار کے لئے جانے کے بجائے اس کا انتظار کرتے تھے کہ مچھلی خود کنارے تک آئے۔ رفتہ رفتہ اور بڑی احتیاط سے آدمیوں نے اعتماد حاصل کرنا شروع کیا اور کچھ زیادہ آگے جانے کی ہمت کرنے لگے۔

ایک زمانہ تھا جب آدمی کی دنیا وہاں ختم ہو جاتی جہاں پانی شروع ہوتا تھا۔ ہر دریا کا کنارہ ایک نظر نہ آنے والی دیوار تھا جس پر لکھا ہوتا تھا ”آگے بڑھنے کی اجازت نہیں“۔

آدمی نے اس نظر نہ آنے والی دیوار کو توڑ دیا۔ لیکن ابھی وہ اپنی نئی دنیا، پانی کی دنیا کی سرحدوں سے قریب رہتا تھا۔ کسی بھی کام میں پہلے قدم سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ وہ وقت آنے والا تھا جب وہ کنارے سے بالکل الگ ہونے والا تھا۔ اس کو چھوٹی ڈونگیوں میں نہیں جانا تھا بلکہ ایسے جہازوں میں جو اس کو افق کے پار نئے ساحلوں تک، نئے علاقوں تک لے جاتے تھے جہاں اس کے ایسے ہی آدمی رہتے تھے۔

چوبی دستے والی پتھر کی کلہاڑی

پہلے کاریگر

اے نوجوان کاریگرو، میں تم سے بات کر رہا ہوں جنہوں نے حال ہی میں مہاڑی، رندے، ہتھوڑی اور برمے کا استعمال سیکھا ہے۔

میں تم سے بات کر رہا ہوں جو مستقبل میں فولادساز، کیمیادان، مشینوں اور ہوائی جہازوں کے ڈیزائن بنانے والے، مکانات اور جہاز تیار کرنے والے ہوں گے! یہ کتاب تم لوگوں کے لئے لکھی گئی ہے جن کو اپنے اوزاروں اور کام سے پیار ہے۔ تم جانتے ہو کہ تمہارے اوزاروں اور اس لکڑی یا دھات کے درمیان جس پر تم کام کر رہے ہو لڑائی کتنی سخت ہے اور تمہیں کتنی خوشی ہوتی ہے جب تم کوئی کام پورا کر لیتے ہو۔

جب تم کوئی لکڑی کا ٹکڑا لیتے ہو تو تمہارے ذہن میں اس چیز کی شکل ہوتی ہے جو تمہیں اس ٹکڑے سے بنانا ہے۔ یہ بات بالکل آسان معلوم ہوتی ہے۔ تمہیں یہاں ایک ٹکڑا آری سے کاٹنا ہوگا، برمے سے ایک سوراخ وہاں برمانا ہوگا اور دوسرا ٹکڑا ادھر کاٹنا ہوگا۔ لیکن لکڑی اس پر تیار نہیں ہوتی۔ وہ اپنی پوری طاقت سے اس تیز دھار کی مزاحمت کرتی ہے جو اس کو کاٹنا چاہتی ہے۔ اوزار یکے بعد دیگرے اس لڑائی میں شامل ہوتے جاتے ہیں۔ اگر چاقو سے کام نہیں چلتا تو کلہاڑی میدان میں آتی ہے۔ اگر کلہاڑی بھی ناکام رہتی ہے تو درجنوں دانتوں والا آرا میدان جنگ میں اترتا ہے۔

اور پھر وہ وقت آتا ہے جب وہ تمام لکڑی جو تمہاری مجوزہ چیز کی شکل و صورت کو چھپائے ہوئے تھی کٹ کر چھیلن، چھٹیوں اور برادے کی شکل میں نظر آنے لگتی ہے۔ تمہاری جیت ہوئی لیکن یہ صرف تمہاری ہی جیت نہیں ہے۔ تمہاری جیت اس لئے ممکن ہوئی کہ تمام کاریگروں نے بہت سی صدیوں کے دوران ان اوزاروں کو ایجاد کیا اور بہتر بنایا جو تم استعمال کرتے ہو، جنہوں نے ان اوزاروں کو بنانے کے لئے نئی چیزوں کی تلاش کی اور ان کے استعمال کے نئے طریقے نکالے۔

یہاں، اس کتاب کے صفحات سے تم ان پہلے کاریگروں کے بارے میں معلومات حاصل کر چکے ہو جنہوں نے پہلے چاقو، کلہاڑیاں اور ہتھوڑے بنائے تھے۔ تم نے ان کو کام کرتے بھی دیکھا۔ تمہارے کام کی طرح ان کا کام بھی کٹھن تھا لیکن آخر میں ان کو اس سے خوشی بھی ہوتی تھی۔

یہ پہلے بڑھئی، زمین کھودنے والے اور معمار جانوروں کی کھال کے کپڑے پہنتے تھے۔ ان کے اوزار بھدے اور بڑاری تھے۔ ان کو ایک کشتی بنانے میں مہینوں

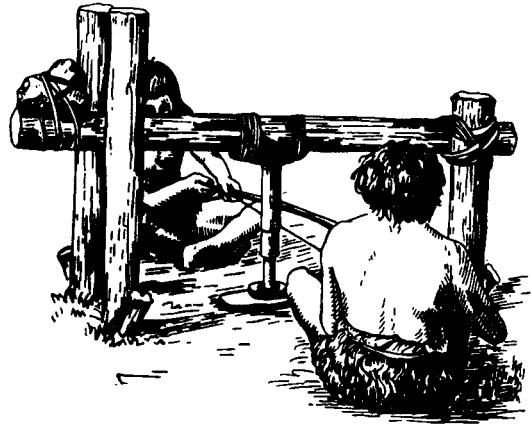
لگتے تھے۔ ان کو کھانا پکانے والی ایک مٹی کی ہانڈی بنانے میں اس سے زیادہ مشکل پیش آتی تھی جتنی ہمیں ایک مجسمہ بنانے میں ہوتی ہے۔ لیکن یہ بڑھئی، زمین کھودنے والے اور کمہار ان معماروں، کیمیادانوں اور فولاد سازوں کی زبردست فوج کے پہلے سپاہی تھے جو اپنی روزانہ کی محنت سے اب دنیا کے خط وخال بدل رہے ہیں۔

مثال کے لئے قدیم زمانے کے کمہاروں کو لے لو۔ انہوں نے پہلی مرتبہ ایک ایسا نیا مادہ تیار کیا جو قدرت سے انہیں نہیں ملا تھا۔ اس سے پہلے، جب قدیم زمانے کا کاریگر کوئی پتھر کی کلہاڑی یا ہڈی کا نیزہ تیار کرتا تھا تو وہ اس کے مادے کی تخلیق خود نہیں کرتا تھا بلکہ اس کی صورت بدل دیتا تھا۔ لیکن کمہار کی بات ایسی تھی جو کبھی پہلے نہیں ہوئی تھی۔ آدمی نے مٹی کا برتن بنایا اور اس کو الاؤ میں پکایا۔ آگ نے مٹی کی تمام خاصیتیں بدل دیں۔ اب وہ پہچانی نہیں جا سکتی تھی۔

اس سے قبل مٹی بھیگنے پر پھس پھسی ہو جاتی تھی لیکن آگ میں پکنے کے بعد اس کو پانی سے ڈر نہیں رہا۔ پانی ڈالنے سے نہ تو اس کی شکل بدلتی تھی اور نہ وہ نرم ہوتی تھی۔

قدیم زمانے کے آدمی نے مٹی کو ایک نئی چیز میں تبدیل کرنے کے لئے آگ

کا استعمال کیا۔ یہ دوہری جیت تھی۔ آگ اور مٹی دونوں پر۔ یہ سچ ہے کہ آگ آدمی کی پہلے سے خدمت کر رہی تھی۔ اس کو سردی سے بچاتی تھی، جنگلی جانوروں سے محفوظ رکھتی تھی، جنگلات کی صفائی میں آدمی کی مدد کرتی تھی اور ڈونگی بنانے میں کلہاڑی کی مدد کرتی تھی۔ اب لوگ آگ بنانے کا راز جان گئے تھے۔ جب بھی وہ دو لکڑی کے ٹکڑوں کو زوروں سے آپس میں رگڑتے تھے آگ نمودار ہوتی تھی۔

پتھروں میں سوراخ بنانے کے لئے
قدیم زمانے کی مشین

اب آدمی نے آگ کو ایک نیا اور زیادہ مشکل فریضہ سونپا یعنی ایک مادے کو دوسرے میں تبدیل کرنے کا فریضہ۔

جب آدمی کو آگ کی حیرت انگیز خوبیوں کا پتہ چلا تو اس نے آگ کو مٹی پکانے، اپنا کھانا تیار کرنے، روٹی پکانے اور تانبے کو پگھلانے کے لئے استعمال کرنا شروع کیا۔

آج تم کو دنیا میں کوئی ایسا کارخانہ نہ ملے گا جو ایک مادے کو دوسرے میں تبدیل کرنے کے لئے آگ کا استعمال نہ کرتا ہو۔

آگ ہمیں خام دھات سے لوہا نکالنے، ریت سے شیشہ بنانے اور لکڑی سے کاغذ تیار کرنے میں مدد دیتی ہے۔ فولاد کے کارخانوں میں جو آگ جلتی رہتی ہے اس کو فولادسازوں اور کیمیادانوں کی پوری فوج کی فوج کنٹرول کرتی ہے۔ اور ان سب بھٹیوں کی ابتدا اس چولہے سے ہوئی ہے جس میں قدیم زمانے کے کمہار نے اپنا پہلا، بھدا، تنگ پیندے والا برتن پکایا تھا۔

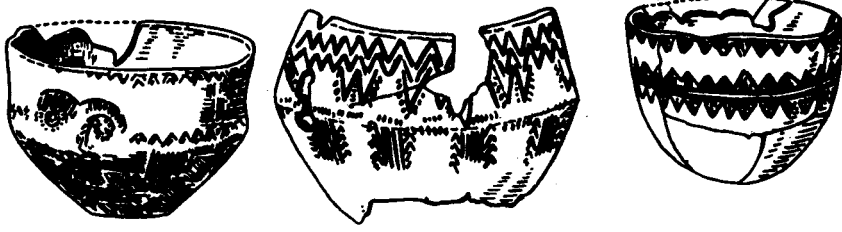
بیج گواہ ہے

قدیم زمانے کے ایک پڑاؤ سے ماہرین آثار قدیمہ کو بہت سی چیزوں کے درمیان کچھ مٹی کے برتنوں کے ٹکڑے بھی ملے۔

باہر سے یہ ٹکڑے آپس میں گٹھے ہوئے خطوط کے سادہ ڈیزائن سے سجے ہوئے تھے۔ بعض سائنس دانوں کا خیال ہے کہ یہ ڈیزائن اس بات کا راز بتاتا ہے کہ قدیم زمانے کے کمہار کس طرح اپنے برتنوں کی شکلیں بناتے تھے اور ان کو پکاتے تھے۔ نرم پودوں کے تنوں سے بنی ہوئی ٹوکری پر اندر سے مٹی کی ایک تہہ چڑھا دی جاتی تھی اور پھر ٹوکری کو آگ میں رکھ دیا جاتا تھا۔ ٹوکری جل جاتی تھی اور اندر کا برتن باقی رہ جاتا تھا اور ٹوکری کی بناوٹ جو نشان برتن کے باہری حصے پر چھوڑتی تھی وہی اس کے ڈیزائن ہوتے تھے۔

پھر جب کمہاروں نے بنی ہوئی ٹوکریوں کی مدد کے بغیر برتن بنانا سیکھ لئے تو انہوں نے برتنوں کو خانے دار ڈیزائنوں سے سجانا شروع کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر ان کے برتن ویسے نہ ہوئے جیسے ان کی دادیاں اور پردادیاں، استعمال کرتی تھیں تو ان میں کھانا نہیں پک سکے گا۔

قدیم زمانے میں کاریگروں کا خیال تھا کہ ہر شے میں کوئی نہ کوئی پراسرار طاقت اور خوبی چھپی ہوئی ہے۔ کون جانے، ممکن ہے کہ برتن کی اصل مضبوطی

کوزوں اور پیالوں پر ڈیزائن نظر آنے لگے

اس کے ڈیزائن میں ہو! اگر انہوں نے ڈیزائن بدلا تو ممکن ہے کہ ان کو ہمیشہ کے لئے پچھتانا پڑے کیونکہ برتن ان کی بدقسمتی، برے دنوں اور بھوک کا باعث بن سکتا ہے۔ کبھی کبھی برتن کو نظربد سے بچانے کے لئے کمہار اس پر کتے کی صورت بنا دیتا تھا۔

کتا تو آدمی کا مددگار تھا۔ وہ آدمی کے ساتھ شکار میں جاتا تھا اور اس کے گھر کی نگرانی کرتا تھا۔

برتن پر کتے کی شکل بناتے ہوئے کمہار اپنے آپ سے کہتا تھا ”کتا تو نگران ہے، وہ برتن اور اس کے اندر جو کچھ رکھا ہے اس کی نگرانی کریگا۔“ خانے دار ڈیزائنوں سے سچے ہوئے برتنوں کے ٹکڑے بہت سی جگہوں پر پائے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک جو فرانس میں شہر کامپینی کے قریب پایا گیا ہے بہت مشہور ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے اس کا جائزہ لیتے وقت اس پر جو کے ایک دانے کا نشان پایا۔ اس دریافت سے ان میں بڑا جوش پیدا ہو گیا کیونکہ یہ صرف ایک دانے کا سوال نہیں تھا بلکہ یہ تھا ان بڑی بڑی تبدیلیوں کا ننھا گواہ جو قدیم زمانے کے آدمی کی زندگی میں ہوئی تھیں۔

جہاں دانہ تھا وہاں زراعت بھی رہی ہوگی۔ اسی وجہ سے ان کو اسی جگہ اناج پیسنے والی چکیاں اور پتھر کی کدالیں بھی ملیں۔

ظاہر ہے کہ شکاری اور مچھیرے کاشتکار بھی ہو گئے تھے۔ یہ کیسے ہوا؟ پہلی بات تو یہ کہ قبیلے کے تمام افراد تو شکاری یا مچھیرے نہیں ہوتے

کمہار ہمیشہ ایک ہی طرح کے ڈیزائن اپنے برتنوں پر بناتا تھا

تھے۔ جب مرد شکار کے لئے چلے جاتے تھے تو عورتیں بچوں کے ساتھ ٹوکریاں اور مٹی کے برتن لے کر کھانے کی چیزیں جمع کرنے کے لئے ادھر ادھر جاتی تھیں۔ سمندر کے کنارے وہ سیپیں جمع کرتی تھیں۔ جنگل میں وہ سانپ چھتریاں، بیریاں اور اخروٹ تلاش کرتی تھیں۔ ان کو بلوط کے پھل کھانے سے بھی پرہیز نہ تھا۔ وہ ان کو پیس کر ان کی روٹیاں پکاتی تھیں۔ اسی لئے بہت سی زبانوں میں acorn (بلوط کا پھل) کا لفظ مدتوں تک روٹی کے لفظ کے بجائے استعمال ہوتا رہا۔

جب کوئی قبیلہ کسی شہد کے چھتے کو دیکھ لیتا تو بڑی خوشیاں منائی جاتیں۔ ایک چٹان پر ڈرائنگ پائی گئی ہے جس میں کوئی عورت شہد نکالتی دکھائی گئی ہے۔ وہ درخت پر ہے۔ اس کا ایک ہاتھ درخت کے کھوکھلے میں ہے اور دوسرے میں ایک برتن ہے۔ غصے سے بھری ہوئی شہد کی مکھیاں اس کے چاروں طرف بہن بھنا رہی ہیں لیکن وہ ان کی پروا کئے بغیر چھتے میں سے شہد نکال رہی ہے۔

عام طور پر عورتیں اور بچے جب اپنے دورے سے لوٹتے تھے تو وہ بیویوں، شہد، جنگلی سیبوں اور ناسپاتیوں سے لدے ہوتے تھے۔

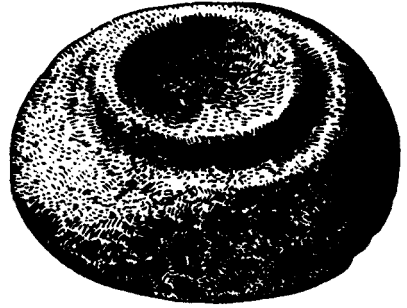
اب دعوت اڑانے کا وقت ہوتا تھا لیکن عورتیں اپنے کھانے کے ذخیرے کو جلد نہیں ختم کر دیتی تھیں۔ وہ بچوں کو بھگا دیتی تھیں اور جو کچھ ان سے ممکن ہوتا تھا سب برتنوں، پیالوں اور لکڑی کے پیپوں میں جمع کر لیتی تھیں۔ غذا کے یہ ذخیرے ہمیشہ کارآمد ثابت ہوتے تھے کیونکہ شکار کوئی یقینی بات نہ تھی۔ اس طرح زیادہ گرم آب و ہوا میں لوگ پھر غذا جمع کرنے لگے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ پیچھے کی طرف چلے گئے ہیں۔ لیکن اصل میں یہ آگے کی طرف چھلانگ تھی کیونکہ انہوں نے بوائی شروع کر دی۔ انہوں نے اس لائن کو پار کر لیا جو جمع کرنے والے کو کاشت کرنے والے سے الگ کرتی تھی۔

عورتیں اب پھل، بیریاں اور ایسی جنگلی دانے دار گھاسوں کے دانے لانے لگیں جیسے جو اور گیہوں۔ وہ اناج برتنوں اور ٹوکریوں میں جمع کرنے لگیں لیکن اناج تو آسانی سے بکھر جاتا تھا اس لئے گرے ہوئے دانے اگنے لگے۔

پہلے پہل تو آدمی نے اناج اتفاق سے بویا یعنی اس کے ذخیرے سے کچھ دانے گر گئے۔ پھر اس نے جان بوجھ کر اناج کو بکھیرنا یا بونا شروع کیا۔

اب بھی بہت سے لوگوں میں دفن اور پھر سے جنم لینے والے اناج کے بارے میں داستانیں چلی آتی ہیں۔

جب قدیم زمانے میں عورتیں اپنی کدالوں سے زمین کو توڑ کر اس میں اناج دفن کرتی تھیں تو ان کو یہ یقین ہوتا تھا کہ وہ کسی پراسرار دیوتا کو دفن

پتھر کے کونڈے میں اس طرح اناج
کو پیسا جاتا تھا

قدیم زمانے کی عورتیں اس طرح
کے پتھر کے کونڈے میں اناج
پیستی تھیں

کر رہی ہیں جو اناج کی منہری بالیوں کی شکل میں ان کے یہاں واپس آئیگا۔ خزاں
میں جب وہ فصل کاٹیں تو وہ زمین کے نیچے کی دنیا سے دیوتا کی واپسی پر خوشیاں
مناتیں۔

جب وہ آخری گٹھا باندھ کر زمین پر رہتیں تو اس کے چاروں طرف
گھوم گھوم کر ناچتیں گاتیں۔ یہ محض ناچ نہ تھا۔ یہ جادو کا شگون بھی تھا۔
عورتیں اناج کی تریف میں گیت گاتی تھیں کہ وہ مردوں کی دنیا سے واپس آیا اور وہ
زمین سے یہ التجا کرتیں کہ وہ اسی طرح ہمیشہ ان کے ساتھ فیاضی کا برتاؤ کرے۔

نئے میں پرانا

ہماری صدی کی موڑ پر، اکتوبر کے عظیم سوشلسٹ انقلاب سے پہلے، روس
میں ایسی جگہیں بھی تھیں جہاں عورتیں ہر خزاں میں فصل کی کٹائی پر ”کٹائی“
کا تہوار مناتی تھیں۔

وہ آخری گٹھے کو لیکر اس کو رومال اور اسکرٹ پہناتی تھیں۔
پھر ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر اس کے گرد گھوم گھوم کر گاتی تھیں:

آج ہے کٹائی
ہمارے کھیت میں
شکر ہے پروردگار کا
ایک کھیت ہے کٹ گیا
دوسرے کی ہوئی جوتائی
شکر ہے پروردگار کا

اس عبادتی گیت کی پراسرار اور یکساں دھن مشکل سے ان خوشکن گیتوں سے
مشابہ ہوتی تھی جو گاؤں کے نوجوان لڑکے لڑکیاں شام کو تفریح کے وقت گاتے تھے۔
”کٹائی“ کا تہوار قدیم مذہبی تہوار تھا جو پہلے کاشتکاروں سے اب تک
چلا آیا تھا۔ بہت سے ایسے ہی مذہبی تہوار ہم کو کھیلوں اور گیتوں کی صورت
میں ملے ہیں۔

بچے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر گاتے ہیں:

ہاں، ہم نے بویا باجرا، باجرا
ہاں ہم نے بویا باجرا، باجرا

کھیل کا یہ گیت بھی قدیم زمانے میں مذہبی رسوم کے مطابق ہوتا تھا۔ بس
ہزاروں برسوں کے دوران اس کا ساحرانہ اثر بالکل ختم ہو گیا۔ تفریح اور مذاق باقی
رہ گیا۔

اور صنوبر کے درخت کو لیجئے۔ کسی زمانے میں اس کو مقدس سمجھا جاتا
تھا۔ لوگ اس کے چاروں طرف یہ سوچ کر ناچتے تھے کہ ان کے جادو بھرے حرکات سوتے
ہوئے جنگلوں اور میدانوں کو پھر سے نیا جیون دینگے اور جاڑے کے بعد بہار آئے گی۔
ان بچوں سے جو نئے سال کے موقع پر صنوبر کے درخت کو سجاتے ہیں اگر
یہ کہا جائے کہ صنوبر کا درخت مقدس ہے تو وہ اس کو مذاق سمجھیں گے۔ ان کے
لئے تو یہ نشان ہے جاڑے کے دوران خوش گوار چھٹیوں کا جو مہینوں کی پڑھائی
کے بعد آتی ہیں۔

بہت سے قدیم مذہبی رسوم اور جادومنتر اب صرف بچوں کے کھیل اور گیت
بنکر رہ گئے ہیں۔

بارش، بارش، جاؤ، جاؤ!
بھر اور کسی دن آؤ!

سب جیسے یہ کہتے ہیں تو اس کا مقصد بارش کو روکنا یا بادلوں کو بھگانا نہیں ہوتا۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا یہ گیت بارش پر کوئی اثر نہ ڈالے گا۔ وہ محض دلچسپی کے لئے یہ گیت گاتے ہیں۔

اور بڑے لوگ بھی ایسے گیت گانا اور کھیل کھیلنا برا نہیں سمجھتے جو نئی زمانے میں دوسرا مطلب رکھتے تھے۔

اس طرح خوشگوار کھیلوں کے ذریعہ قدیم عقیدے اور جادو منتر والے مذہبی سہوار ہم تک پہنچے۔

بہر حال، ان کو کھیلوں کے علاوہ کسی اور جگہ بھی محفوظ رکھا گیا ہے۔ جب گرجا گھروں میں ایسٹر کی عبادت ہوتی ہے تو دعاؤں میں قدیم ساحرانہ گیتوں کا رنگ جھلکتا ہے۔

قدیم زمانے کے کاشتکاروں کے گیت کی طرح ان دعاؤں میں بھی موت اور قیامت کا ذکر ہوتا ہے۔

ایسی باتیں جو عام طور پر دنیا میں کھیلوں اور ناچوں کی شکل اختیار کر چکی ہیں گرجا گھر میں مقدس مذہبی رسوم کی حیثیت سے باقی ہیں۔

بہت سے توہمات اور تعصبات ہمارے یہاں بڑے قدیم زمانے سے آئے ہیں۔ اب بھی ایسے کافی لوگ ہیں جن کو یہ یقین ہے کہ گھوڑے کی نعل کا پانا نیک شگون ہے اور اگر نیا چاند ان کو بائیں طرف دکھائی دے تو بدشگون ہے۔

اوگلچ ضلع کی ایک پنچائتی کسان عورت نے ہمیں بتایا کہ انقلاب سے پہلے کے زمانے میں اس کے گاؤں کی عورتیں اپنے مرغیوں کے ڈربوں پر ایک ”مرغیوں کا دیوتا، لٹکا دیتی تھیں۔ یہ ”دیوتا، پتھر کا ہوتا تھا جس کے بیچ میں سوراخ ہوتا تھا۔ اس کو ڈربے پر لٹکانے کا مقصد یہ تھا کہ مرغیاں زیادہ انڈے دیں۔

اس طرح واھے صدیوں تک زندہ رہتے ہیں۔ یہ پتھر کا ”مرغیوں کا دیوتا، پتھر کے زمانے کی نشانی ہے۔ پھر بھی یہ بیسویں صدی کی ابتدا تک زندہ تھا۔

انوکھا ذخیرہ

جب عورتیں اپنی کدالوں سے زمین کھودنے کوڑنے کا کام کرتی تھیں تو مرد بھی بے کار نہیں بیٹھتے تھے۔ وہ شکار میں وقت گزارتے تھے اور شام کو دیر میں اپنی حاصلات سے لدے پھندے لوٹتے تھے۔

جب بچے اپنے بڑے بھائیوں اور باپوں کو واپس آنے دیکھتے تو وہ ان سے ملنے کے لئے اور یہ جاننے کے لئے دوڑ پڑتے کہ شکار کامیاب رہا یا نہیں۔ وہ خونیں جنگلی سور کے سرکو جس کے ٹیڑھے دانت منہ سے باہر نکلے ہوتے یا بارسنگھے کی شاخدار سینگوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھتے۔ لیکن سب سے زیادہ وہ تب خوش ہوتے تھے جب شکاری زندہ جانور لاتے تھے خصوصاً چھوٹے موٹے میمنے یا کوئی سیدھا سادہ بے سینگ والا بچھڑا۔

شکاری اپنے شکار کو فوراً نہیں مار ڈالتے تھے۔ ان کو باڑ کے اندر رکھ کر کھلایا پلایا جاتا تھا تاکہ وہ بڑے ہوجائیں۔ جب گھر کے قریب میمنوں اور بچھڑوں کے میمانے کی آواز آتی تو شکاریوں کو بڑا سکون ہوتا۔ ان کو یقین ہوتا کہ وہ بھوکے نہیں رہینگے چاہے وہ شکار سے خالی ہاتھ ہی کیوں نہ لوٹیں۔ اس طرح وہ باڑ میں ذخیرہ کرتے اور یہ ذخیرہ خود سے بڑھتا اور اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا۔ پہلے پہل تو لوگ مویشیوں کو گوشت اور کھال کے لئے رکھتے تھے۔ وہ اس زبردست فائدے سے واقف نہ تھے جو مویشی پالن سے ہو سکتا تھا۔ وہ ان کھروں والے جانوروں کو محض اپنا شکار سمجھتے تھے اور وہ اپنے شکار کو مارنے کے عادی تھے۔ ان کے لئے یہ سمجھنا آسان نہ تھا کہ کسی گائے یا بھیڑ کو مارنے سے زیادہ اس کا پالنا مفید تھا۔

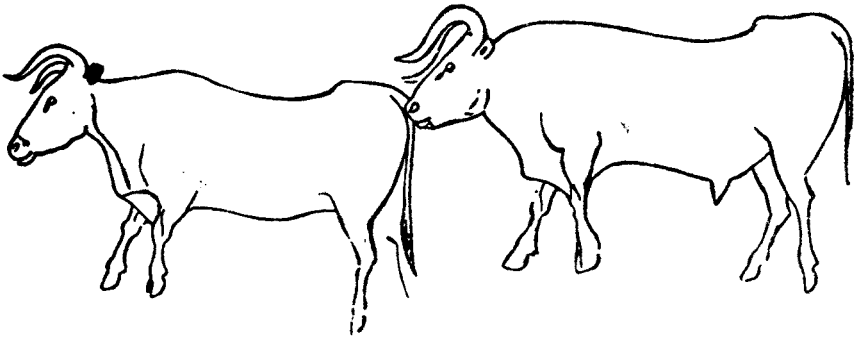
گائے کو مارا تو ایک ہی بار جا سکتا ہے لیکن اس کا دودھ برسوں تک پیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ گائے کو نہ ماریں تو آخر میں ان کو زیادہ گوشت بھی ملے گا کیونکہ گائے ہر سال بچہ دیتی ہے۔

یہی صورت بھیڑ کی بھی تھی۔ مردہ بھیڑ کی کھال نکالنا کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہ تھا۔ لیکن بھیڑ کی کھال تو اتنی مفید نہ تھی۔ بھیڑ کی کھال رہنے دینا اور اس کا اون کتر لینا زیادہ مفید تھا کیونکہ ہر مرتبہ کترنے کے بعد کھال پر نیا اون نکل آتا تھا۔ اس طرح لوگ ایک بھیڑ سے دس کوٹ حاصل کر سکتے تھے۔ یہ اچھا تھا کہ وہ اپنے چوپایہ قیدیوں کی جان بخشی کر دیں اور ان سے خراج وصول کر لیا کریں۔

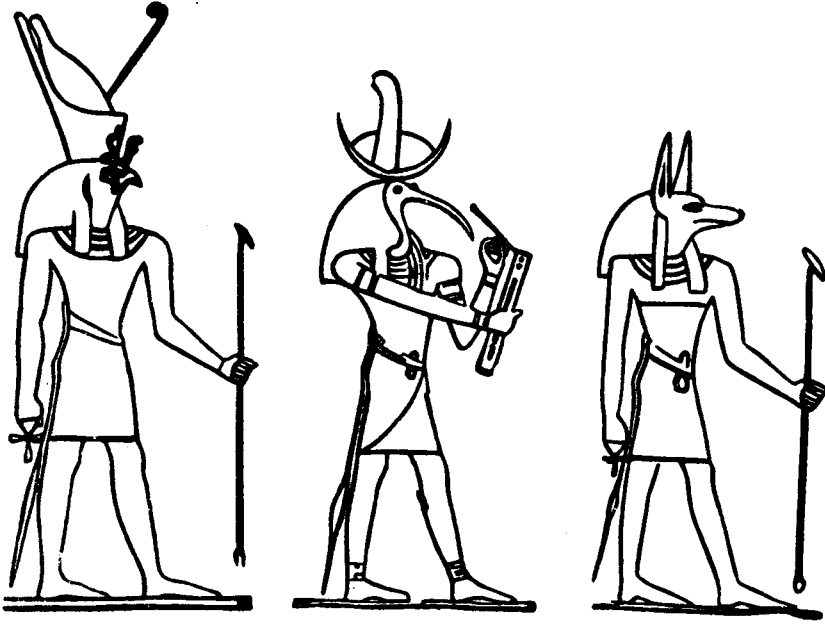
جب آدمی گائے، بھیڑ اور گھوڑے کو پالنے لگا تو اس نے ان کو اپنی مرضی کے مطابق پرورش کرنا شروع کیا۔ وہ اس بات کی دیکھ بھال کرتا کہ ان کو اچھی طرح چارہ پانی ملے اور وہ سردی سے بچے رہیں۔ لیکن گائے کے لئے زیادہ دودھ دینے کی ضرورت تھی کیونکہ اس کو اب صرف اپنے بچھڑے کو نہیں بلکہ مالکوں کے لئے بھی دودھ دینا تھا۔ رفتہ رفتہ گھوڑے نے بھی بھاری بوجھ لے جانا سیکھ لیا۔ اب بھیڑ سے بھی اتنا کافی اون ملنے لگا جو خود اس کے لئے اور اس کے مالکوں کے لئے کافی ہو۔

صرف سب سے زیادہ دودھ دینے والی گائیں، سب سے زیادہ مضبوط گھوڑے اور سب سے لمبے اون والی بھیڑیں گلے میں رکھی جاتیں۔ اس طرح پالو جانوروں کی نئی نسلیں وجود میں آئیں۔
لوگ یہاں تک یکدم نہیں پہنچ گئے۔ شکاری کو مویشی پالنے والا بننے میں صدیوں لگے۔

اور پھر آخر کار کیا ہوا؟
آدمی نے ایک انوکھا ذخیرہ دریافت کیا۔ جمع کیا ہوا اناج وہ زمین میں چھپا دیتا اور زمین ان کو ہر ہر دانے کے لئے بہت سے دانے واپس کر دیتی۔
اب آدمی ان سب جانوروں کو نہیں مارتا تھا جو وہ پکڑتا تھا۔ جو جانور باقی رہ جاتے تھے وہ بڑھتے تھے اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا تھا۔
اب آدمی زیادہ آزاد ہو گیا۔ قدرت کا وہ اتنا محتاج نہ رہا۔ پہلے اس کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ آیا وہ کسی جانور کا پتہ لگا کر اس کو مار بھی سکے گا یا نہیں، آیا اس کو اپنی ٹوکریاں بھرنے کے لئے کافی اناج مل سکیگا یا نہیں۔ قدرت کی پراسرار طاقتیں اس کو کھانا دینگی بھی یا نہیں۔ اب آدمی نے قدرت کی مدد کرنا سیکھ لیا یعنی اس نے خود اناج اگانا، اپنی گائیں اور بھیڑیں پالنا سیکھ لیا۔ اب عورتوں کو دانے والی گھاسوں کی تلاش میں جانا نہیں پڑتا تھا۔ شکاریوں کو جنگلوں کی کئی کئی دن تک خاک چھان کر جنگلی جانوروں کی تلاش نہیں کرنی پڑتی تھی۔
اب اناج کی بالیاں گھر کے قریب جھومتی تھیں اور گائیں اور بھیڑیں بھی پڑوس میں چرتی رہتی تھیں۔

چار پیروں والے فیدی (غار کی دیوار پر ایک نقش)

قدیم رسم کے مطابق مصری لوگ اپنے دیوتاؤں کی تصویریں ایسے آدمیوں جیسی بناتے تھے جن کے سر جانوروں اور چڑیوں کے ہوتے تھے

آدمی نے ایک انوکھا ذخیرہ دریافت کر لیا تھا۔ لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ یہ سب یکدم نہیں ہوا تھا۔ اس کے لئے اس کو محنت کرنی پڑی تھی۔ اس کو اپنے کھیتوں اور چراگاہوں کے لئے زمین کی ضرورت تھی۔ اس زمین کو جنگل سے حاصل کرنا تھا اور اناج بونے سے پہلے اس کو توڑنا تھا۔ کتنی سخت محنت تھی یہ!

آدمی کو قدرت سے اس طرح آزادی اور نجات نہیں ملی کہ وہ محض ٹہل کر باہر نکل آیا۔ اس کو بزور اپنا راستہ بنانا پڑا، ہزاروں رکاوٹوں کو دور کرنا پڑا۔ اس کی نئی محنت اپنی خوشیوں اور فکروں سے بھرپور تھی۔ سورج فصل کو جھلسا دیتا تھا، وہ چراگاہوں میں گھاس کو سکھا سکتا تھا۔ زیادہ بارش اناج کو سڑا دیتی تھی۔ قدیم زمانے کا شکاری ارنے بھینسے یا ریچھ سے اپنا گوشت دینے کی التجا کرتا

تھا اور قدیم زمانے کا کسان زمین، آسمان، سورج اور بارش سے اچھی فصل دینے کی التجا کرتا تھا۔

لوگ نئے نئے دیوتا بناتے تھے۔ یہ دیوتا بھی بہت کچھ پرانے دیوتاؤں کی طرح تھے۔ یہ بھی پرانی روایتوں کے مطابق جانوروں کی شکل میں یا جانوروں کے سر رکھنے والے آدمیوں کی شکل میں بنائے جاتے تھے۔ لیکن ان جانوروں کے نئے نام اور نئے مقاصد ہوتے تھے۔

ایک کا نام آسمان تھا تو دوسرے کا نام سورج اور تیسرے کو زمین کہتے تھے۔ یہ دیوتا روشنی، تاریکی، بارش اور خشک سالی کے ذمے دار تھے۔ دیوزاد آدمی زیادہ بڑا ہو گیا تھا لیکن اس کو ابھی اپنی طاقت کا شعور نہیں تھا۔ اس کو اب بھی یہ یقین تھا کہ اس کی روٹی آسمان کا تحفہ ہے، اس کی اپنی محنت کا نتیجہ نہیں ہے۔

نواں باب

وقت کے قدم آگے بڑھتے رہے

آؤ اب ہم وقت کے ساتھ کئی ہزار سال آگے بڑھ چلیں۔ اس وقت موجودہ دور میں اور اس زمانے میں صرف .۰ صدیوں کا فرق رہ جائیگا۔

.۰ صدیاں! یہ تو بڑی لمبی مدت ہے جب ہم کسی آدمی کی زندگی کا ذکر کرتے ہیں، حتیٰ کہ کسی قوم کی زندگی میں بھی۔ لیکن یہاں ہم کسی ایک آدمی کا ذکر تو نہیں کر رہے ہیں۔ ہم تو پوری بنی نوع انسان کی بات کر رہے ہیں۔ بنی نوع انسان کی عمر تقریباً اس لاکھ سال ہے۔ اسی لئے .۰ صدیاں کوئی بڑی مدت نہیں ہوتیں۔

اس طرح وقت کے قدم آگے بڑھے۔ زمین نے سورج کے گرد کئی ہزار چکر اور کر لئے۔ اس دور میں دنیا میں کیا ہوا؟ دنیا پر سرسری نظر ڈالنے سے ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ چوٹی پر وہ ذرا گنجی ہو گئی۔

ایک زمانہ تھا جب اس کی برف کی سفید ٹوپی کے گرد گھنے ہرے بھرے جنگل تھے۔ اب جنگل چھدرے ہو گئے تھے اور بڑے بڑے استیبی میدانوں کے علاقے ان میں گھس آئے تھے۔ دریاؤں اور جھیلوں کے قریب جنگل پیچھے ہٹ گئے تھے اور ان کی جگہ سرکنڈوں اور جھاڑیوں نے لے لی تھی۔

لیکن دریا کی موڑ کے قریب پہاڑی پر کیا چیز ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ڈھلان پر کوئی سنہرا رومال پھیلا ہوا ہے۔

یہ زمین کا وہ قطعہ ہے جس کو آدمی کے ہاتھوں نے بدل ڈالا ہے۔ سنہری بالیوں کے درمیان عورتوں کی جھکی ہوئی کمریں دکھائی دے رہی ہیں۔ ان کی درانتیاں تیزی سے چل رہی ہیں، وہ فصل کاٹ رہی ہیں۔

ہزاروں سال پہلے ہم نے ہتھوڑے کو پہلی بار کام کرتے دیکھا تھا۔ لیکن اب پہلی بار ہم درانتی دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان درانتیوں کی طرح بالکل نہیں ہے جو ہم آج دیکھتے ہیں کیونکہ یہ پتھر اور لکڑی سے بنائی گئی ہے۔ پتھر کی درانتی اور لکڑی کا دستہ۔

اور جو کھیت ہم دیکھ رہے ہیں وہ دنیا کا پہلا کھیت ہے۔ دنیا کے زبردست اور وسیع ویرانے میں ایسے سنہرے رومال شاید چند ہی ہونگے۔ گھاس بھوس اناج کو ہر طرف سے گھیرتا ہے کیونکہ آدمی نے ابھی ان کے خلاف لڑنا نہیں سیکھا ہے۔ پھر بھی اناج کی بالیاں آخر میں جیتی ہیں۔ وہ وقت بھی آئیگا جب سنہرے کھیت ساری زمین کو سونے کے سمندر کی طرح ڈھک لینگے۔

فاصلے پر دریا کے قریب ہری بھری چراگاہ میں ہم ایک چھوٹے سفید اور رنگ برنگ دھبوں والی شکلوں کا غول دیکھتے ہیں۔ وہ ادھر ادھر حرکت کرتا ہے، کبھی پھٹ جاتا ہے اور کبھی ایک ہو جاتا ہے۔ بعض شکلیں دوسروں سے بڑی ہیں۔ ہاں یہ گایوں، بکریوں اور بھیڑوں کا گلہ ہے۔ ابھی یہ جانور بہت کم تعداد میں ہیں جن کا آدمی نے پالن پوسن کیا ہے اور اپنی کوششوں سے ان میں تبدیلی پیدا کی ہے۔ لیکن یہ اپنے جنگلی رشتے داروں کے مقابلے میں تیزی سے بڑھ رہے ہیں جن کو اپنی دیکھ بھال خود کرنی پڑتی ہے۔ دو تین ہزار سال میں دنیا میں پالتو گایوں اور بیلوں کے مقابلے میں جنگلی بھینسوں کی تعداد بہت کم رہ جائیگی۔

اگر یہاں کھیت اور گلہ ہے تو قریب ہی کوئی بستی بھی ضرور ہوگی۔ اور دریا کے اونچے کنارے پر بستی بھی موجود ہے۔ یہ پہلے شکاری پڑاؤں کی طرح نہیں ہے۔ یہاں کھمبوں اور شاخوں کی بنی ہوئی جھونپڑیاں نہیں ہیں۔ ان کے بجائے یہاں سچ مچ کے لکڑی کے گھر اور ڈھلوان تکونی چھتیں ہیں۔ دیواریں مٹی سے لپی ہوئی ہیں۔ دروازے کے اوپر ایک شہتیر نکلا ہوا ہے جس کے سرے پر ایک بیل کا سر بنا ہے، یہ اس گھر کی نگرانی کرنے والا دیوتا ہے۔ پوری بستی ایک اونچی باڑ اور مٹی کی فصیل سے گھری ہوئی ہے۔

ہوا میں دھوئیں، کھاد اور تازے دودھ کی مہک ہے۔

گھروں کے قریب بچے کھیل رہے ہیں۔ سورنیاں اور ان کے بچے قریب کیچڑ میں لوٹ رہے ہیں۔ کھلے دروازے سے چولہا نظر آتا ہے۔ ایک بوڑھی عورت روٹیاں سینک رہی ہے۔ وہ گندھا ہوا آٹا گرم راکھ پر رکھ کر اس کو مٹی کے برتن سے ڈھک دیتی ہے۔ یہ اس کا تنور ہے۔ اس کے پاس ہی ایک بچہ پر لکڑی کے پیالے اور گلاس رکھے ہیں جو لکڑی کو کھوکھلا کر کے بنائے گئے ہیں۔ آؤ گاؤں سے دریا کی طرف جائیں۔ کنارے کے اتھلے پانی میں لکڑی کو کھوکھلا کر کے بنائی ہوئی ڈونگی ہلکورے لے رہی ہے۔ اس میں پانی بھرا ہے۔ اگر ہم دریا میں اوپر کی طرف اس جھیل کو جائیں جس سے یہ دریا نکلا ہے تو وہاں ایک اور

گاؤں ملیگا لیکن وہ اس گاؤں سے مختلف ہوگا جس سے ہو کر ہم آئے ہیں۔ دوسرا زون ایک جزیرے کی طرح ہے۔

پہلے جھیل کی تہہ میں کھمبے گاڑے گئے۔ پھر ان کھمبوں پر لٹھے لگائے گئے اور لٹھوں پر تختے بچھائے گئے۔ لمبے جھولتے ہوئے پل اس چوبی جزیرے کو کنارے سے ملاتے ہیں۔ گھروں کی دیواروں پر مچھیروں کے جال اور دوسرا سامان وغیرہ سوکھ رہا ہے۔ غالباً جھیل میں مچھلیوں کی افراط ہے۔ لیکن اس گاؤں کے لوگ صرف مچھیرے نہیں ہیں۔ گھروں کے درمیان یہاں وہاں ہم کو اناج کے گول گودام دکھائی دیتے ہیں جن کی چھتیں نوکیلی ہیں۔ یہ گودام شاخوں کو آپس میں بن کر تیار کئے گئے ہیں۔ ان کے قریب گایوں کے باڑے ہیں۔

حالانکہ یہ قدیم بستی ہمارے تصور میں بالکل حقیقی لگتی ہے لیکن یہ زمانہ گذرے غائب ہو چکی ہے۔ پانی گھروں کو ڈبو چکا ہے۔ ان گھروں کے کھنڈرات ہم جھیل کی تہہ میں کیسے پا سکتے ہیں؟ یہ تو بالکل ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھیل سوکھ جاتی ہے اور اس کے صدیوں کے راز ہمارے سامنے آجاتے ہیں۔

جھیل کی کہانی

۱۸۵۳ء میں سوئٹزرلینڈ میں زبردست خشک سالی ہوئی۔ وادیوں میں دریا سوکھ گئے، جھیلوں کا پانی خشک ہو کر کناروں سے پیچھے ہٹ گیا اور اس کی ریت اور کیچڑ سے بھری تہہ باہر نکل آئی۔ شہر اوبرمیٹلین میں جو جھیل زورخ کے کنارے واقع ہے لوگوں نے خشک سالی سے فائدہ اٹھا کر جھیل سے ایک قطعہ زمین حاصل کرنا چاہا۔

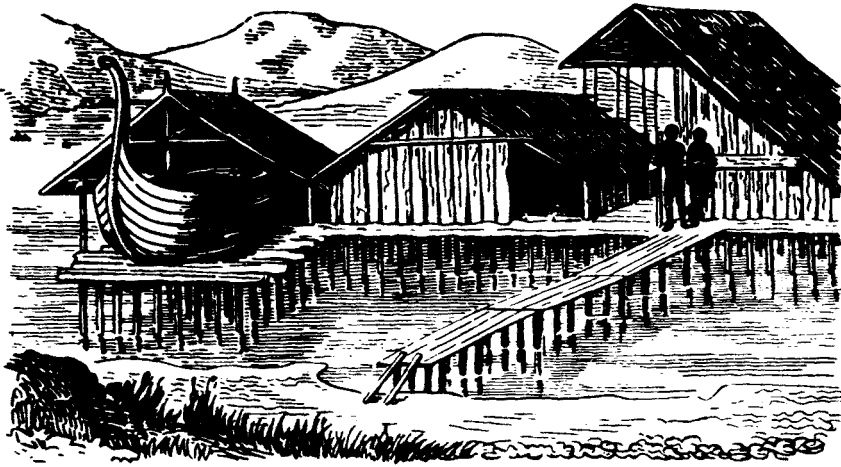
اس کا یہ مطلب تھا کہ ان کو اس خشک پٹی کے آر پار ایک بند بنانا تھا جو پانی ہٹ جانے سے ملی تھی اور باقی جھیل سے اس پٹی کو الگ کرنا تھا۔ کام شروع ہو گیا۔ جہاں پہلے لوگ اتوار کے دن نیلی اور ہری کشتیوں میں کشتی رانی کے لئے آیا کرتے تھے وہاں بند بنانے کے لئے قطار در قطار مٹی کے ٹھیلے چلے آ رہے تھے اور گاڑی بانوں کا غل شور سنائی دے رہا تھا۔ انہوں نے بند کے لئے مٹی بھی جھیل کی تہہ ہی سے حاصل کی جو غیر متوقع طور پر خشک ہو گئی تھی۔ اچانک ایک پھاؤڑا سڑے ہوئے کھمبے پر پڑا۔ اس کے قریب ان کو دوسرا اور تیسرا کھمبا بھی ملا۔ ظاہر تھا کہ لوگوں نے یہاں پہلے بھی کام کیا

تھا۔ کھدائی میں ہر بھاؤڑے کی مٹی کے ساتھ پتھر کی کلباڑیاں، مچھلیاں پکڑنے کے کانٹے اور کوزوں کے ٹکڑے نکلنے لگے۔ ماہرین آثار قدیمہ جلد ہی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے جھیل کی تہہ سے نکلے ہوئے ہر کھمبے اور ہر چیز کا مطالعہ کر کے کاغذ پر اس گاؤں کا نقشہ تیار کر لیا جو کسی زمانے میں جھیل زورخ کے کنارے پر واقع تھا۔

اس طرح کے گاؤں کے کھنڈرات جو تختوں پر بنے تھے اور چوبی کھمبوں پر ٹکے تھے ماسکو کے قریب دریائے کلیازما اور موروم کے قریب دریائے ویلیتسا پر پائے گئے۔ وہاں سے جو چیزیں دستیاب ہوئیں ان میں مچھلیوں کی ہڈیاں، مچھلیوں کے شکار کے لئے برچھے اور کانٹے تھے۔

ماہرین آثار قدیمہ نے حال میں سوئٹزرلینڈ کی جھیل نیوشائل کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے جھیل کی تہہ کے نمونے لئے اور معلوم کیا کہ یہ تہہ کئی ہرتوں پر مشتمل ہے۔

جیسے کسی سموسے میں اوپر کا چھلکا اس چیز سے جدا کرنا آسان ہے جو اس میں بھری ہوتی ہے اسی طرح یہاں بھی جھیل کی تہہ کی ہرتوں سے صاف نظر آتا تھا کہ کہاں سے وہ شروع ہوتی ہیں اور کہاں ختم ہوتی ہیں۔ تہہ کی نیچی پرت ریت کی تھی، اس کے اوپر ریت اور مٹی ملی ہوئی گاد کی تہہ تھی جس میں

نیوگینی میں ابھی تک کھمبوں پر بسے ہوئے گاؤں ملتے ہیں

انسانی رہائش گاہوں، فرنیچر اور اوزاروں کی باقیات پائی گئیں۔ پھر اس کے اوپر ریت کی ایک اور تہہ تھی۔ اسی طرح ان پرتوں کی ساخت کئی مرتبہ دہرائی گئی تھی۔ ایک جگہ ریت کی دو پرتوں کے درمیان کوئلے کی ایک تہہ تھی۔ یہ سب تمہیں کیسے بنیں؟

پانی تو صرف ریت ہی جمع کر سکتا تھا۔ یہ کوئلہ کہاں سے آیا؟ یہ تو صرف آگ ہی سے آ سکتا تھا۔

ان تہوں کا کافی غور سے جائزہ لینے کے بعد ماہرین آثار قدیمہ نے جھیل کی تاریخ کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ کسی بہت دور کے زمانے میں لوگ جھیل پر آئے اور انہوں نے اس کے کنارے ایک بستی بسائی۔ پھر بہت سال بعد جھیل میں سیلاب آیا اور وہ کناروں پر چڑھ آئی۔

اس ڈرائنگ میں ماہرین آثار قدیمہ نے وہ گاؤں بحال کر کے دکھایا ہے جو کسی زمانے میں زورخ جھیل پر تھا

لوگوں نے سیلاب زدہ گاؤں کو چھوڑ دیا۔ مکانات وغیرہ پانی میں سڑ کر گر گئے۔ جہاں کبھی شہتیروں کے نیچے ابابیلیں اپنے گھونسلے بناتی تھیں وہاں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ادھر ادھر تیرنے لگیں۔ تیز دانتوں والی پانک وہاں آہستہ آہستہ تیرنے لگی جہاں کسی زمانے میں ایک گھر کا دروازہ تھا۔ کیکڑا اپنے چنگل اس بنچ کے نیچے گھمانے لگا جو کسی زمانے میں چولہے کے پاس پڑی تھی۔ جلدھی یہ کھنڈرات گاد کی ایک تہہ سے ڈھک گئے اور پھر ان پر ریت دوڑ گئی۔

رفتہ رفتہ جھیل بھی بدل گئی۔ پانی کناروں سے ہٹ گیا اور تہہ نکل آئی۔ ریت کا ٹیلا بھی جس پر گاؤں آباد تھا پانی سے نکل آیا۔ لیکن گاؤں کہیں نہیں تھا کیونکہ اس کے کھنڈرات ریت کی گہرائیوں میں دفن ہو چکے تھے۔ اب لوگ پھر جھیل کے کنارے آئے۔ کھارڑیوں کی آواز ہوا میں گونجنے لگی۔ لکڑی کی چھپٹیاں سنہری ریت پر بکھر گئیں۔ پانی کے قریب یکے بعد دیگرے مضبوط، نئے مکان بلند ہونے لگے۔

لوگوں اور جھیل کے درمیان لڑائی جاری رہی۔ کبھی ایک جیت جاتا تو کبھی دوسرا۔ لوگ مکانات بناتے اور جھیل ان کو تباہ کر دیتی۔ آخر کار لوگ لڑائی سے تھک گئے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب پانی کے کنارے مکانات بنانے کے بجائے پانی کے اوپر ان کو بنائیں گے۔ انہوں نے بڑے بڑے کھمبے جھیل کی تہہ میں اتار دیے۔ تختوں کی دراڑوں کے درمیان ان کو پانی دور نیچے ہلکورے لیتا نظر آتا تھا۔ لیکن وہ اب ان کو پریشان نہیں کرتا تھا۔ وہ چاہے جتنا اوپر اٹھتا لیکن تختوں تک نہیں پہنچتا تھا۔

بہر حال، جھیل کے لوگوں کا ایک اور بھی دشمن تھا۔ یہ تھی آگ۔ قدیم زمانے کا غار کا آدمی آگ سے نہیں ڈرتا تھا کیونکہ اس کے غار کی پتھر کی دیواروں کو آگ جلا نہیں سکتی تھی۔

لیکن پہلے چوبی مکانوں کی تعمیر کے بعد ہی مکانوں میں آگ لگنا شروع ہوئی۔ یہ شعلہ ور جانور جس نے ہزاروں سال انسان کی فرمانبرداری کے ساتھ خدمت کی تھی اب دانت دکھانے لگا تھا۔

جھیل نیوشائیل کی تہہ میں کوئلے کی جو موٹی تہہ ملی تھی دراصل کسی قدیم آتشزدگی کا نتیجہ تھی۔

یہ کیسی مصیبت تھی! لوگ اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر پانی میں کود گئے۔ مویشی باڑوں میں چلا رہے تھے لیکن ان کو کھول کر نکالنے کا وقت ہی نہ تھا۔

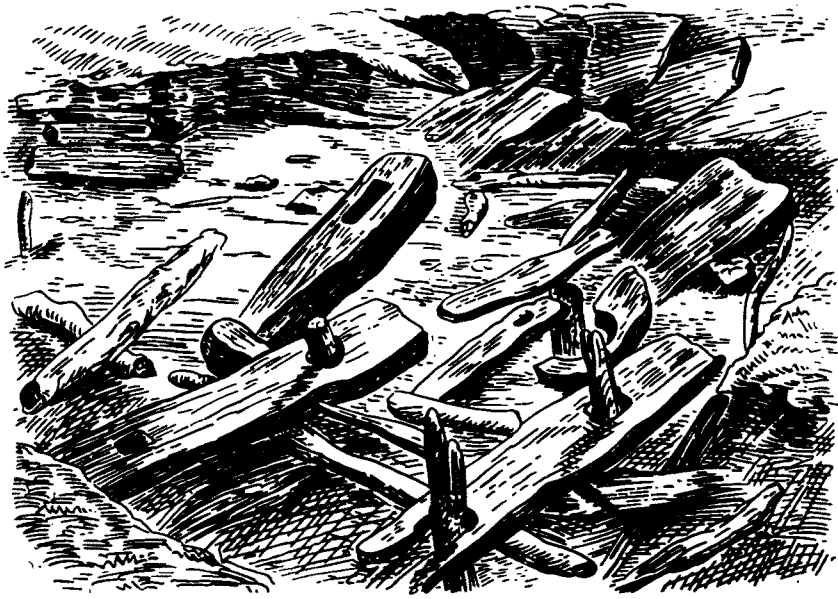
لکڑی کا پورا گاؤں ایک زبردست الاؤ کی طرح جل رہا تھا اور ہر طرف چنگاریاں اڑ رہی تھیں۔

یہ آگ واقعی بڑی تباہ کن تھی۔

لیکن جس آگ نے گاؤں والوں کے گھر تباہ کئے اسی نے ہمارے میوزیموں کے لئے بیش بہا چیزیں محفوظ کر دیں۔ یہ تھے چوبی برتن، مچھلی پکڑنے کے جال، حتیٰ کہ اناج کے دانے اور پودوں کے تنے۔

یہ کیا معجزہ تھا کہ ایسی چیزیں محفوظ رہیں جو سب سے تیزی سے جلتی ہیں؟

ہوا یہ کہ جب بہت سی چیزوں میں آگ لگی تو وہ پانی میں گر گئیں۔ پانی نے ان کو بجھا لیا کیونکہ آگ بجھ گئی اور یہ چیزیں بلا کسی نقصان کے تہہ میں بیٹھ گئیں۔ یہاں ان کو ایک نئے خطرے کا سامنا تھا۔ پانی میں سڑ جانے کا۔ لیکن وہ اس سے بھی محفوظ رہیں کیونکہ وہ جھلس چکی تھیں اور اوپر کی پتلی، جلی ہوئی، کوئلے کی تہہ نے ان کو سڑنے سے بچایا۔

اسکاٹ لینڈ میں جہاں قدیم زمانے میں کھمبوں پر آباد گاؤں تھا اس قسم کی چیزیں پائی گئی ہیں

اگر پانی اور آگ نے اپنا کام الگ الگ کیا ہوتا تو یہ چیزیں قطعی تباہ ہو جاتیں۔ لیکن ایک ساتھ کام کر کے انہوں نے ایسی نازک چیزوں کو جیسے سن سے بنے ہوئے ایک چیتھڑے کو بچا لیا جو ہزاروں سال پہلے بنا گیا تھا۔

پہلا کپڑا

پہلی بار کپڑا ہاتھ سے بنا گیا۔
آج بھی اسکیمولوغ بنائی کے لئے کرگھا نہیں استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنا کپڑا ہاتھ سے بنتے ہیں۔ وہ تانے کے لمبے دھاگے ایک فریم میں لگا دیتے ہیں پھر بانے کے دھاگے ان کے بیچ میں ہاتھ سے نکال کر بنتے ہیں۔ وہ کوئی نلی نہیں استعمال کرتے۔

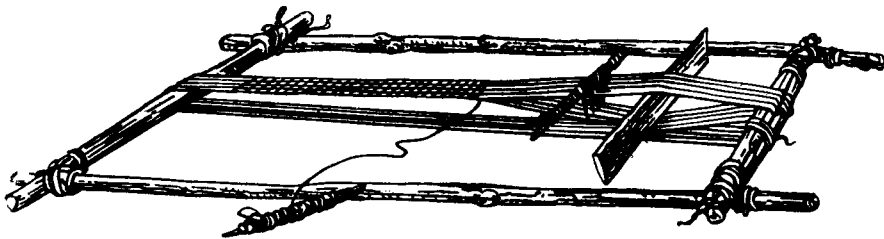
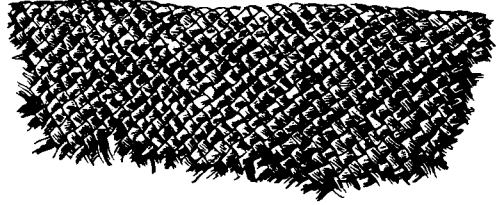
دھاگوں کے اس چھوٹے سے چوبی فریم کا مقابلہ جدید کرگھوں سے کرنا ممکن نہیں ہے لیکن جدید کرگھے کی ابتدا اسی سادے چوبی فریم سے ہی ہوئی۔
جلا اور سیاہ چیتھڑا جو جھیل کی تنہ میں پایا گیا ہمیں آدمی کی زندگی کا ایک اہم واقعہ بتاتا ہے۔ جس آدمی نے ابھی تک جانوروں کی کھال کے لباس پہنے تھے اب اس نے اپنے کھیت سے حاصل کئے ہوئے سن سے لباس تیار کیا تھا۔
اس سوئی کو جو کپڑے کی ایجاد سے ہزاروں سال پہلے پیدا ہوئی تھی اب جاکر زندگی میں صحیح جگہ ملی تھی۔ اب اس نے جانوروں کی کھالوں کو نہیں بلکہ کپڑے کے ٹکڑوں کو سینا شروع کر دیا۔
خوبصورت نیلے پھولوں والا سنٹی کا کھیت اب عورتوں کے لئے زیادہ دیکھ بھال اور فکر کا سبب بن گیا۔

ان کے ہاتھ کٹائی سے تھکے ہوتے لیکن سنٹی اکھاڑنے کا وقت آ جاتا۔ پہلے ان کو ہر پودے کو جڑوں سے اکھاڑنا پڑتا۔ پھر اس کو سکھایا اور دھویا جاتا اور دوبارہ سکھایا جاتا۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ سوکھی ہوئی سنٹی کو کوٹنا، اس کے ریشے نکالنا اور ان کو سلجھانا پڑتا۔ اب یہ دھلے اور سلجھے ہوئے ریشے گاؤں کے بچوں کے بالوں کی طرح روپلے اور تیار ہوتے۔ اب تکلیاں کٹائی کرتیں اور دھاگہ تیار کرتیں۔ جب دھاگہ تیار ہو جاتا تو کپڑا بنا جاتا۔
کپڑا تیار کرنے کے لئے بہت کام کرنا پڑتا لیکن عورتوں کو خوبصورت رومال، پیش بند اور لہنگے ملنے لگے جن کی گوٹ کناریاں رنگا رنگ ہوتیں اور یہ سب ان کی مصیبتوں کا معاوضہ بن جاتیں۔

پہلے کانکن اور دھات ساز

آجکل گھر گھر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو ایسے مصنوعی مادوں سے بنی ہیں جو قدرتی طور پر نہیں پائے جاتے۔
قدرت کے پاس نہ تو اینٹ تھی اور نہ چینی، نہ ڈھلا لوہا تھا اور نہ کاغذ۔
چینی کے برتن اور ڈھلے ہوئے لوہے کی مصنوعات کے لئے آدمی کو ایسی اشیا استعمال کرنی تھیں جو قدرتی طور پر پائی جاتی ہیں اور ان کو اس طرح تبدیل کرنا تھا کہ وہ پہچانی بھی نہ جا سکیں۔ کیا ڈھلا ہوا لوہا اسی خام لوہے کی طرح ہوتا ہے جس سے وہ صاف کر کے بنایا جاتا ہے؟ کیا ہم کسی نفیس، شفاف چینی کے پیالے کو دیکھ کر اس بھدی مٹی کا تصور کر سکتے ہیں جس سے وہ بنایا گیا ہے؟
تو پھر کنکریٹ، سیلفون، پلاسٹک، مصنوعی ریشم اور مصنوعی ربڑ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا پہاڑوں میں تم کو کبھی کوئی کنکریٹ کی پہاڑی بھی مل سکتی ہے؟ اور وہ کون سا ریشم کا کیڑا ہے جو لکڑی سے ریشم بنا سکتا ہو؟

کھمبوں پر بسے ہوئے گھروں
سے ایسے کپڑے کا ٹکڑا ملا ہے

پہلے کرگھے غالباً برازیل کے انڈین لوگوں کے اس کرگھے کی طرح تھے

مادے پر کنٹرول حاصل کر کے انسان نے قدرت کے زیادہ سے زیادہ رازوں کا انکشاف کیا۔ اس نے ایک پتھر کو دوسرے سے رگڑ کر تیز کرنے سے ابتدا کی اور اب وہ سالموں (molecules) پر حکم چلاتا ہے جو ایسے چھوٹے ذرات ہیں جن کو وہ خود بھی نہیں دیکھ سکتا۔

یہ عمل مدتوں ہوئے شروع ہوا تھا، اس زمانے سے بہت پہلے جب کیمیا یعنی مادے کی سائنس کے متعلق معلومات حاصل کی گئیں۔ آدمی نے ٹٹول ٹٹول کر یہ سمجھے بغیر کہ وہ کیا کر رہا ہے مادے کو تبدیل کرنا سیکھا۔

جب پہلے کمھاروں نے اپنے مٹی کے برتن پکائے تو وہ غیر شعوری طور پر مادے پر کنٹرول حاصل کر رہے تھے۔ یہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ تم مادے کے انتہائی چھوٹے ذرے کو اپنے ہاتھوں سے تبدیل نہیں کر سکتے یا اس کو کوئی دوسری شکل نہیں دے سکتے جیسا کہ پتھر کو کرتے ہو۔ یہاں آدمی کو اپنے ہاتھوں کی طاقت کے علاوہ کسی اور طاقت کی ضرورت تھی، ایسی طاقت کی جو مادے کو تبدیل کر سکے۔

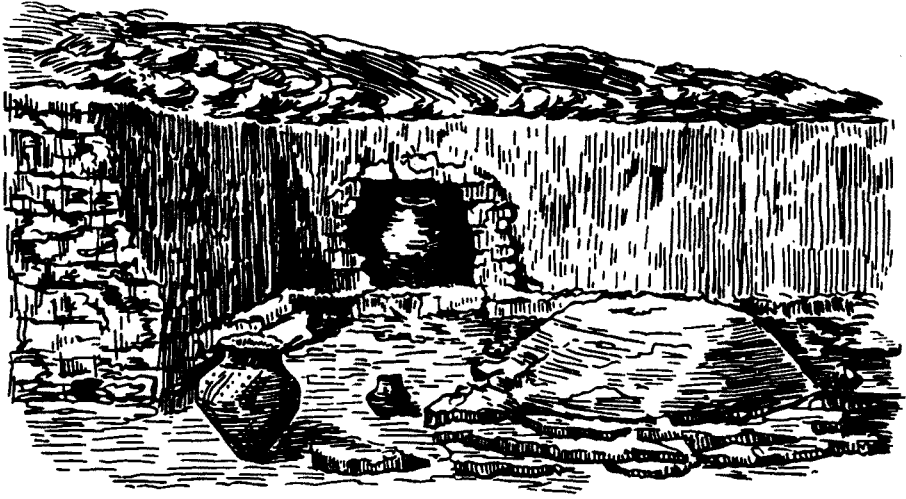
اور جب آدمی نے آگ کو اپنا مددگار بنایا تو اس کو یہ طاقت مل گئی۔ آگ مٹی کو پکاتی تھی، آٹے کو روٹی میں تبدیل کر دیتی تھی۔ آگ تانبے کو پگھلاتی تھی۔

ہم جھیلوں کی تہوں میں پتھر کے اوزاروں کے علاوہ تانبے کے اوزار بھی پاتے ہیں۔

اس آدمی نے جو ہزاروں سال تک پتھر کے اوزار بناتا رہا یکدم دھات کے اوزار بنانا کیسے سیکھ لئے؟ اور اس کو دھات کہاں سے ملی؟

میدانوں اور جنگلوں میں چلتے چلتے ہمیں خالص تانبے کا کوئی ٹکڑا کبھی نہیں ملتا۔ خالص تانبا تو آجکل بہت نایاب ہے۔ لیکن ہمیشہ ایسا نہ تھا۔ ہزاروں سال پہلے اب سے کہیں زیادہ تانبا تھا۔ وہ تو دارصل پیروں کے نیچے پڑا رہتا تھا لیکن لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ چقماق پتھر سے اپنے اوزار بناتے تھے۔

انہوں نے اس تانبے کی طرف اس وقت تک توجہ نہیں کی جب تک ان کو چقماق پتھر کی کمی نہیں محسوس ہوئی۔ اس کمی کی ذمہ داری خود لوگوں پر تھی کیونکہ انہوں نے چقماق پتھر کو کبھی کفایت سے استعمال نہیں کیا۔ جب انہیں کوئی نیا اوزار بنانا ہوتا تو وہ چقماق پتھر کا ایک بڑا ٹکڑا لیکر اس کو کاٹنا شروع کرتے یہاں تک کہ اس سے بس ایک چھوٹا سا اوزار بن جاتا۔ رہائش گاہوں کے چاروں طرف پتھر کے ٹکڑوں کے بڑے بڑے ڈھیر لگے رہتے تھے جو اوزار بنانے کے

سوویت یونین کے جنوب میں کھدائی کے دوران قدیم زمانے کا یہ چولہا برآمد ہوا

لئے بیکار تھے۔ آج بھی تم ہر جگہ لکڑی کی چھیلن کے ڈھیر دیکھ کر بتا سکتے ہو کہ یہاں بڑھئی کی دوکان ہے۔

ہزاروں برسوں کے دوران چقماق پتھر کے بڑے بڑے ذخیرے کم پڑ گئے۔ بہت سے ملکوں میں تو ان کا قحط پڑ گیا۔ یہ بڑی مصیبت تھی۔ ذرا سوچو کہ اگر کافی لوہا نہ ہو تو ہماری فیکٹریوں اور کارخانوں کا کیا حشر ہوگا۔ جب سطح زمین کے قریب والے ذخیرے خرچ ہو جاتے ہیں تو خام دھات کی تلاش میں کان کنوں کو زیادہ گہرائیوں میں کھودنا پڑتا ہے۔

بالکل یہی قدیم زمانے کے لوگوں کو بھی کرنا پڑا۔ انہوں نے کانیں کھودنا شروع کیں جو دنیا کی پہلی کانیں تھیں۔

ہمیں کبھی کبھی کھریامٹی کے ذخیروں میں ایسی قدیم کانیں ملتی ہیں کیونکہ چقماق پتھر اور کھریا مٹی اکثر ساتھ ساتھ پائے جاتے ہیں۔

اس زمانے میں سطح زمین سے دس یا بارہ میٹر نیچے کام کرنا بہت ہی خوفناک ہوتا تھا۔ لوگ کانوں کے اندر رسی یا کسی دندانے کٹے ہوئے ستون کے ذریعہ اترتے تھے۔ نیچے اندھیرا اور دھواں دھار ہوتا تھا۔ لوگ لکڑی کی مشعل یا کسی چھوٹے سے تیل کے لیمپ کی روشنی میں کام کرتے تھے۔ آج کانوں اور سرنگوں کو

لٹھے لگا کر محفوظ کر دیا جاتا ہے لیکن اس زمانے میں تہہ زمین سرنگوں کی دیواروں اور چھتوں کو مضبوط اور محفوظ بنانے کے بارے میں کوئی معلومات نہ تھیں۔ اکثر چٹان کا کوئی زبردست ٹکڑا ڈھیلا ہو کر گر جاتا اور کان کنوں کو دفن کر دیتا۔ چقماق پتھر کی قدیم کانوں میں دیے ہوئے کان کنوں کے ڈھانچے کھریا مٹی کے بڑے بڑے ٹکڑوں کے نیچے پائے گئے ہیں۔ ڈھانچوں کے قریب ان کے اوزار بھی تھے۔ بارہ سنگوں کی سینگوں کی کدالیں۔

ایسے دو ڈھانچے ایک ہی سرنگ میں پائے گئے۔ ایک تو بڑے آدمی کا تھا اور دوسرا بچے کا۔ غالباً کوئی باپ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لایا تھا اور وہ دونوں پھر کبھی گھر نہیں لوٹے۔

جون جون صدیاں گذرتی گئیں چقماق پتھر کی کمی اور کان کنی سخت ہوتی گئی۔ بہر حال، قدیم زمانے کے آدمی کو چقماق پتھر کی ضرورت تھی۔ اسی سے اسکی کلہاڑیاں، چاقو اور کدالیں بنتی تھیں۔

اس کو چقماق پتھر کی جگہ کسی اور چیز کی دریافت کی سخت ضرورت تھی۔ اور پھر خالص تانبے نے لوگوں کی مدد کی۔ انہوں نے اس کی طرف زیادہ توجہ کی۔ یہ سبز پتھر کیا ہے اور کیا یہ کسی چیز کے لئے استعمال ہو سکتا ہے؟

جب لوگوں کو خالص تانبے کا کوئی ٹکڑا مل جاتا تو وہ اس کو ہتھوڑے سے پیشتے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ تانبہ بھی پتھر ہے اور وہ اسکو چقماق پتھر کی طرح استعمال کرنا چاہتے تھے۔ پتھر کے ہتھوڑے کی چوٹیں تانبے کو اور سخت کر دیتیں اور اس کی ساخت بدل ڈالتیں۔ لیکن اس کو پیشتے کا بھی خاص طریقہ تھا۔ اگر چوٹیں بہت سخت ہوتیں تو تانبہ بھر بھرا ہو کر ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتا۔

اس طرح آدمی نے پہلی بار دھات کو پیٹنا اور گڑھنا شروع کیا۔ یہ سچ ہے کہ یہ ٹھنڈی گڑھائی تھی۔ لیکن ٹھنڈی گڑھائی سے گرم گڑھائی تک زیادہ فاصلہ نہ تھا۔

کبھی کبھی یہ ہوتا کہ خالص تانبے یا خام تانبے کا کوئی ٹکڑا آگ میں جاگرتا۔ یا شاید آدمی اس کو اسی طرح پکانے کی کوشش کرتا جیسے وہ اپنے مٹی کے برتن پکاتا تھا۔ جب آگ بجھتی تو راکھ اور چولہے کے کنارے لگے ہوئے پتھروں کے درمیان تانبے کا پگھلا ڈالا نظر آتا۔

لوگ حیرت سے اس معجزے کو دیکھتے جو انہوں نے کر دکھایا تھا۔ لیکن ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ”آگ کی دیوی“ نے اس سبزی مائل سیاہ پتھر کو چمکدار سرخ تانبے میں بدل دیا ہے اور اس میں ان کا ہاتھ بالکل نہیں ہے۔ اس تانبے کے ڈالے کو ٹکڑوں میں توڑا جاتا اور پھر ان کو پتھر کے ہتھوڑے سے پیٹ پیٹ کر کلہاڑیوں، کدالوں اور خنجروں کی شکل دی جاتی۔

اس طرح آدمی بے حیرت انگیز گودام سے ایک سخت چمکدار دھات حاصل کی۔ اس نے خام دھات کا ایک ٹکڑا آگ میں پھینکا اور اس کو تانبہ مل گیا۔ یہ معجزہ آدمی کی محنت سے ہوا۔

پہلے روسی کسان

انیسویں صدی کے آخر میں ایک روسی ماہر آثار قدیمہ خوائیکونے کیف کے علاقے میں تریپولٹے گاؤں کے قریب قدیم زمانے کی زرعی بستی دریافت کی۔ اس کے بعد جنرلی روس میں اس قسم کے بہت سے گاؤں دریافت کئے گئے۔ سوویت دور میں ماہرین آثار قدیمہ باسیک اور بوگایفسکی نے یہ تحقیقات جاری رکھی۔ ان کے کام نے ہمارے لئے یہ تصور کرنا ممکن بنایا کہ پانچ ہزار سال پہلے کسان کیسے رہتے تھے۔

قدیم زمانے کا گاؤں اونچی باڑ سے گھرا ہوتا تھا اور بیچ میں ایک چوک معہ احاطے کے ہوتا تھا۔ چوک کے چاروں طرف مٹی کے پلاسٹر کئے ہوئے چوبی مکانات ہوتے تھے اور ان کی چھتیں چار پہل کی ہوتی تھیں۔ ایسے مکان کا چھوٹا سا مٹی کا نمونہ پایا گیا ہے جو ہزاروں سال پہلے بنایا گیا تھا۔ یہ کھلونا تو نہیں معلوم ہوتا۔ غالباً یہ کوئی ایسی چیز تھی جو کسی مذہبی رسم میں استعمال کی جاتی تھی۔

شاید لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ چھوٹا سا گھر جس کے اندر عورتوں کی چھوٹی چھوٹی مورتیاں تھیں اصلی بڑے گھر کو بدروحوں اور آفتوں سے بچائے گا۔ اس چھوٹے سے نمونے میں داخلے کے دائیں طرف ایک تندور تھا اور بائیں طرف ایک ذرا اونچا چبوترہ جس پر مختلف چیزیں رکھنے والے بڑے بڑے برتن رکھے تھے۔ چبوترے کے پاس ہی ایک عورت کی مورتی تھی جو ایک اناج کی چکی پر جھکی ہوئی تھی۔ داخلے کے سامنے ایک کھڑکی پر قربان گاہ تھی۔ ایک اور عورت کی مورتی جو چولہے کی نگراں ہے تندور کے قریب دکھائی گئی تھی۔

اس قسم کے گھر کو تو گھر کہنا بالکل بجا ہے۔ اس کی چھت میں شہتیر پڑے ہیں۔ چولہا معہ چولہے دان کے ہمارے دیہاتی چولہے کی طرح ہے۔ فرش کو جو مٹی کا ہے مکان بناتے وقت آگ بجھا کر پکالیا گیا تھا۔ مٹی کے پلاسٹر کی دیواروں پر طرح طرح کے ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔

ھر گھر میں کئی کمرے ہوتے تھے جو اوٹ کے ذریعہ ایک دوسرے سے علحدہ ہوتے تھے۔

لیکن گاؤں میں ایسے بڑے غارنما گھر بھی تھے جو زمین کو کھود کر بنائے گئے تھے۔

اب کاریگر کمہار، لوہار اور ٹھٹھیرے بھی تھے۔

کمہاروں نے تین تین فیٹ تک اونچے برتن بنانا اور ان کو رنگ برنگے ڈیزائنوں سے سجانا سیکھ لیا تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے ایسے برتن پائے ہیں جو گلابی مٹی کے بنے ہیں اور ان پر فیتوں، حلقوں اور چھلوں کے ڈیزائن ہیں جو بعض جگہ بڑی بڑی آنکھوں والے آدمیوں کے چہروں، جانوروں اور سورج سے مشابہہ ہیں۔

زمین نے جو اوزار محفوظ رکھے ہیں ان کا جائزہ لیکر ہم اس تبدیلی کو سمجھ سکتے ہیں جو چقماق پتھر کے اوزاروں سے لیکر تانبے کے اوزاروں تک ہوئی۔ انتہائی قدیم اوزار یعنی کٹار، رندا اور تیر سب کے سب چقماق پتھر یا ہڈی کے ہوتے تھے۔

کدالیں یا تو پتھر کی ہوتی تھیں یا بارہ سنگھے کی سینگوں کی۔ کدال میں ایک سوراخ بنایا جاتا تھا تاکہ اس میں لکڑی کا دستہ لگایا جا سکے۔

اناج ایسی درانتیوں سے کاٹا جاتا تھا جو یا تو گائے کے مونڈھے کی ہڈیوں سے بنائی جاتی تھیں یا لکڑی سے۔ چونکہ لکڑی کی درانتی کاٹ نہیں سکتی تھی اس لئے اس میں چقماق پتھر کے تیز دانت لگائے جاتے تھے۔

انہیں گاؤں میں ہمیں ایسے سانچے بھی ملے جو تانبے کے پہلے اوزار ڈھالنے میں استعمال ہوتے تھے۔ چوڑے پھل والی کلہاڑیاں۔

ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کون سے اناج بوئے جاتے تھے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے کولومبیشچینو گاؤں کے گھروں کی دیواروں کی پلاسٹر کی مٹی میں گیہوں، جو، رئی اور باجرے کے دانے اور بالیاں پائیں۔

ہمارے کسان زراعت کی سائنس میں زبردست مہارت حاصل کر چکے ہیں۔ ان کو تھوڑا بہت تجربہ ہے یعنی پانچ ہزار سال کا تجربہ ہے۔

انسانی محنت کا کیلنڈر

ہم وقت کو برسوں، صدیوں اور ہزار سالہ عہدوں میں شمار کرنے کے عادی ہیں لیکن جو لوگ زمانہ تاریخ سے قبل کے آدمی کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں ان کو مختلف قسم کا کیلنڈر، مختلف قسم کا وقت کا پیمانہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یہ کہنے کے بجائے کہ ”اتنے ہزار سال گزرے“ ہم کہتے ہیں ”قدیم پتھر کے زمانے“

میں،، ”نئے پتھر کے زمانے میں،، ”تانبے کے زمانے میں،، یا ”کانسے کے زمانے میں،،۔ یہ کوئی سالانہ کیلنڈر نہیں ہے بلکہ انسانی محنت کا کیلنڈر ہے۔ یہ ہمیں ٹھیک ٹھیک بتاتا ہے کہ آدمی ارتقا کی کن منزلوں سے گزرا ہے، راستے میں وہ کہاں پہنچا ہے۔

عام کیلنڈر میں وقت کی بڑی یا چھوٹی ناپ ہوتی ہے۔ صدی، سال، مہینہ، دن اور گھنٹہ۔

انسانی محنت کا کیلنڈر بھی اپنی بڑی اور چھوٹی ناپیں رکھتا ہے۔ ہم یہ کم کر وضاحت کر سکتے ہیں کہ ”پتھر کا وہ زمانہ جب اوزاروں کو کاٹ کاٹ کر بنایا جاتا تھا،، یا ”پتھر کا وہ زمانہ جب اوزاروں کو چکنا اور چمکدار بنایا جانے لگا تھا،،۔

اب ہماری کہانی انسانی تاریخ کے اس زمانے تک پہنچ گئی ہے جب پتھر کے اوزاروں کی جگہ دھات کے اوزاروں نے لے لی، جب زراعت اور مویشیوں کے پالنے پوسنے کی ابتدا ہوئی۔ محنت کی اس تقسیم کے ساتھ سامان کا تبادلہ ہونے لگا۔ اگر تانبے کی کلہاڑیاں ایک جگہ بنتیں تو رفتہ رفتہ وہ دوسرے قبیلوں تک پہنچنے لگیں۔

لوگ دریاؤں پر اپنی ڈونگیوں کے ذریعہ گاؤں گاؤں جاتے، اناج کا چمڑے سے یا کپڑے کا مٹی کے برتنوں سے تبادلہ کرتے۔ کسی قبیلے کے پاس بہت سا تانبہ ہوتا اور دوسرے کے پاس کاریگر کمہار۔ کہیں جھیل میں کھمبوں پر بسے گاؤں کے رہنے والے اپنے پڑوسیوں سے ملتے جو سامان تبادلے کے لئے لاتے۔ سامان کے تبادلے سے تجربے کا، کام کے نئے طریقوں کا تبادلہ بھی ہوتا۔

یہاں لوگوں کو اشاروں کی زبان استعمال کرنی پڑتی کیونکہ ہر قبیلے کی الگ الگ اپنی بولی تھی۔ بہر حال جب ملاقاتی لوٹتے تو وہ دوسروں کا بنایا ہوا سامان ہی اپنے ساتھ نہ لے جاتے بلکہ ان کے کچھ الفاظ بھی لے جاتے جو وہ سیکھ لیتے تھے۔ اس طرح قبیلوں کی بولیوں کا تبادلہ اور میل جول ہوا۔ اس طرح ہر نئے لفظ کے ساتھ اس کے مطلب کو بھی اس سے منسلک کیا گیا۔ قبیلے کے اپنے دیوتاؤں کے برابر پڑوسی قبیلے کے دیوتاؤں کو بھی جگہ دی جانے لگی۔ بہت سے عقیدوں سے ایسے عقیدے پیدا ہوئے جو آئندہ چلکر پوری پوری قوموں کے لئے مشترک بن گئے۔

دیوتا تیزی سے سفر کرتے تھے۔ نئی جگہوں پر ان کو نئے نام دئے جاتے لیکن ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔

جب ہم قدیم قوموں کے مذہبوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پہچان لیتے ہیں کہ بابل کا تاموز، مصر کا اوسیرس اور یونان کا اڈونیس دراصل ایک ہی دیوتا ہیں۔

لوگ کشتیوں میں گھوم گھوم کر اپنی بنائی ہوئی چیزوں کا دوسروں کی بنائی ہوئی چیزوں سے تبادلہ کرتے ہیں۔ یہ اسکیئنڈینیویا کی قدیم کشتی کی ڈرائنگ ہے

یہ وہی زراعت کا دیوتا ہے جو خزاں میں مرجاتا تھا اور پھر بہار میں نیچے کی دنیا سے واپس لایا جاتا تھا۔

کبھی کبھی تو ہم کسی دیوتا کے سفر کا نقشہ تک تیار کر سکتے ہیں۔ مثلاً اڈونیس یونان میں شام سے پہنچا، ان ملکوں سے جہاں سامی رہتے تھے۔ اس کا نام ہی اس کا ثبوت ہے کیونکہ سامیوں کی زبان میں اڈونیس کا مطلب ہے ”مالک“۔ یونانیوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ایک لفظ ہے۔ انہوں نے اس کو ذاتی نام کی حیثیت سے اپنایا۔

اس طرح سامان، الفاظ اور مذہبوں کا تبادلہ ہوتا تھا۔

یہ کہنا غلط ہوگا کہ ایسا تبادلہ ہمیشہ پر امن طریقے سے ہوتا تھا۔ اگر ”ملاقاتیوں“ کو وہ تانبا، اناج یا کپڑا بزور مل سکتا تھا جو دوسروں نے پیدا کیا ہے تو اس میں باک نہیں کرتے تھے۔ اس طرح یہ تبادلہ جو اکثر ایماندارانہ نہ ہوتا تھا بالکل لوٹ کی شکل اختیار کرلیتا تھا۔ ملاقاتی اور میزبان ایک دوسرے پر حملہ کر دیتے تھے اور جو زیادہ طاقتور ہوتا تھا میدان اسی کے ہاتھ رہتا تھا۔ کسی اجنبی کو لوٹ لینا یا مار ڈالنا ذرا بھی برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ پھر اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ہر گاؤں جلد ہی ایک گڑھ کی صورت بن گیا۔ ناخواندہ مہمانوں کے اچانک ریلے کو روکنے کے لئے گاؤں کے گرد مٹی کی فصیل اور باڑ بنائی جانے لگی۔

لوگوں میں دوسرے قبیلے والوں پر اعتبار نہیں تھا۔ ہر قبیلہ اپنے کو ”آدمی“ کہتا تھا مگر دوسرے قبیلے کے لوگوں کو ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اپنے کو تو ”سورج کا بیٹا“ یا ”آسمان کے لوگ“ کہتے تھے لیکن دوسرے قبیلوں کو برے ناموں سے پکارتے جو کبھی کبھی ان قبیلوں کے ساتھ ایسے چپک جاتے تھے کہ بعد میں وہ اسی نام سے مشہور ہو جاتے تھے۔

جب مؤرخوں اور کھوج کرنے والوں کی کتابوں میں دوسرے قبیلوں سے اس قدیم نفرت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ نفرت آ جاتی ہے جو

ہمارے زمانے میں نسل پرست دوسری قوموں کے لئے پھیلاتے ہیں۔ وہ صرف اپنے کو ”آدمی“ سمجھتے ہیں اور ان کی رائے میں دوسرے لوگ آدمی نہیں بلکہ ان سے حقیر درجے کے ہیں۔ صرف وہی لوگ غیر قوموں کے خلاف دشمنی کا ایسا پرچار کر سکتے ہیں جو اپنی تاریخی تباہی محسوس کرتے ہوئے دنیا کو پھر وحشیانہ ماضی کی طرف لوٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔

تاریخ نے ہمیں سکھایا ہے کہ برتر نسل جیسی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ایسی قومیں ہیں جو تمدن کے لحاظ سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں اور دوسری قومیں پچھڑی ہوئی ہیں۔ انسانی محنت کے کیلنڈر کے مطابق تمام ہم عصر قومیں ایک ہی تاریخی دور کی نہیں ہوتیں۔

اکتوبر کے عظیم سوشلسٹ انقلاب سے پہلے روس کی تمام قومیں ارتقا کی ایک ہی منزل پر نہ تھیں۔ کچھ مشینی دور تک پہنچ گئی تھیں اور کچھ اب بھی قدیم لکڑی کے ہل سے کاشتکاری کا کام کر رہی تھیں اور قدیم کرگھوں سے کپڑا بنتی تھیں۔ حتیٰ کہ ایسی بھی قومیں تھیں جو ہڈی سے اوزار بناتی تھیں اور ان کو لوہے کے وجود تک کا علم نہ تھا۔

اب سوویت یونین کی زیادہ ترقی یافتہ قومیں ان لوگوں کی مدد کرتی ہیں جو ماضی میں پچھڑی ہوئی تھیں۔ تین دہائی برسوں میں وسط ایشیا، ساہیریا اور شمال بعید کی قوموں نے کئی صدیوں کے برابر ترقی کی ہے۔ انسانی محنت کے کیلنڈر کے مطابق ہمارے ملک کی تمام قومیں سوشلسٹ دور کی ہیں اور ہمارے ملک کی سب قومیں برابر ہیں۔

قدیم مصر میں اشیا کا تبادلہ

دسواں باب

دو قانون

اکثر ایسا ہوا ہے کہ سمندروں سمندروں کھوج کرنے والوں نے نہ صرف نئے ملکوں کی بلکہ ایسے تاریخی زمانوں کی بھی دریافت کی ہے جو مدتوں ہوئے بھلائے جا چکے تھے۔

جب یورپ کے لوگوں نے آسٹریلیا کو ڈھونڈ نکالا تو یہ بڑی کامیابی سمجھی گئی کیونکہ انہوں نے ایک پورا براعظم تلاش کیا تھا اور اس پر قبضہ جمایا تھا۔ لیکن ان کی یہ کامیابی آسٹریلیا کے لوگوں کے لئے بڑی بدنصیبی تھی۔ انسانی محنت کے کیلنڈر کے مطابق وہ ابھی تک دوسرے زمانے میں رہتے تھے۔ وہ یورپی رسم و رواج کو نہیں سمجھتے تھے اور ان کے طور طریقے اپنانا نہیں چاہتے تھے۔ ان کا یہ ”قصور“، معاف نہیں کیا گیا اور ان کو جنگلی جانوروں کی طرح شکار بنایا گیا اور ان پر ظلم توڑے گئے۔ جب یورپ کے شہروں میں عظیم الشان عمارتیں تعمیر ہو رہی تھیں اسی وقت آسٹریلیا کے لوگ خیموں میں رہتے تھے۔ آسٹریلیا کے لوگ نجی ملکیت کے مطلب سے بھی واقف نہ تھے جبکہ یورپ میں اگر کوئی شخص کسی امیر جاگیردار کے جنگل میں کوئی ہرن شکار کر لیتا تو اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا تھا۔

جو چیز آسٹریلیا کے باشندے کے لئے قانون تھی وہ یورپی باشندے کے لئے جرم تھی۔ جب آسٹریلیا کے شکاری کوئی بھیڑوں کا گلہ دیکھتے تو وہ اس کو گھیر لیتے اور خوشی کے نعرے لگاتے۔ وہ بھیڑوں پر برجھے اور boomerang پھینکتے۔ لیکن یورپی فارم والوں کی رائفیں ایسے وقت میں مداخلت کرتیں۔

یورپی فارمر بھیڑوں کو اپنی نجی ملکیت سمجھتا تھا لیکن آسٹریلیا کے ابتدائی زمانے کے شکاری کے لئے یہ ایک نعمت غیر مترقبہ تھی۔ یورپ کے لوگوں کا قانون یہ تھا ”بھیڑ اس کسان کی ہے جس نے اس کو خریدا ہے یا پرورش کیا ہے۔“ آسٹریلیا کے باشندوں کا قانون یہ تھا ”جانور اس شکاری کا ہے جس نے اس کو پکڑا ہے۔“

اور چونکہ آسٹریلیا کے لوگوں نے اپنے زمانے کے قانون کی پیروی کی اس لئے یورپ کے لوگوں نے ان کو گولی کا نشانہ بنایا جیسے وہ آدمی نہیں تھے بلکہ بھیڑنے تھے جو ان کی بھیڑوں کے گلے میں گھس آئے تھے۔

ان دو مختلف قوانین کا ٹکراؤ پھر ہوتا جب آسٹریلیائی عورتیں اتفاق سے کسی آلو کے کھیت تک پہنچ جاتیں۔ بلا توقف وہ مزیدار جڑیں کھودنے لگتیں اور کھیت میں ان کی افراط بھی ہوتی۔ سب ایک جگہ پر! یہاں جتنی جڑیں وہ ایک گھنٹے میں جمع کر سکتی تھیں اتنی دوسری جگہ ایک مہینے میں بھی نہ جمع کر پاتیں۔ لیکن ان کی یہ اچانک خوش نصیبی ہی ان کے لئے آفت بن جاتی۔ گولیاں سنسنانے لگتیں۔ عورتیں معہ اپنے آلوؤں کے زمین پر گرتیں اور ان کی سمجھ میں نہ آتا کہ ان کو کس نے مارا ہے اور کیوں۔

امریکہ کی دریافت نے بھی ان دو مخالف دنیاؤں کی جنگ کو جنم دیا۔

پرانی ”نئی دنیا“

یورپی لوگوں نے امریکہ کو دریافت کر کے یہ سوچا کہ ان کو نئی دنیا ملی ہے۔

کولمبس کو اس واقعہ کی یادگار کے طور پر ایک نشان بھی عطا کیا گیا جس پر یہ عبارت لکھی تھی:

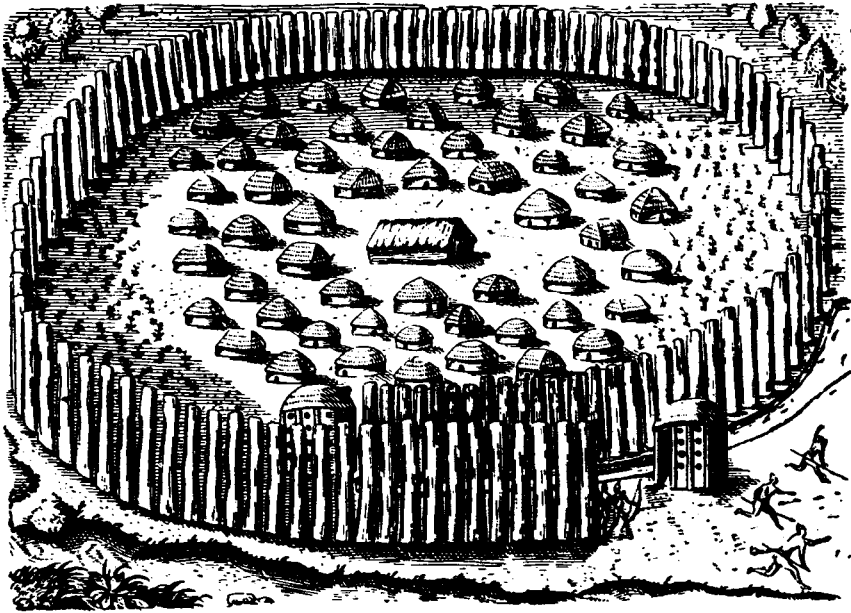
کسٹیلیا اور لیون کے لئے
کولمبس نے نئی دنیا دریافت کی

لیکن دراصل یہ ”نئی دنیا“ پرانی تھی۔ یورپی لوگوں نے جانے بغیر امریکہ میں اپنے ماضی کو ڈھونڈ نکالا تھا جس کو وہ بالکل بھول چکے تھے۔ انہوں نے انڈین لوگوں کے رسم و رواج کو وحشیانہ اور عجیب خیال کیا۔ انڈین لوگوں کے مکانات، کپڑے اور طور طریقے بالکل یورپی لوگوں جیسے نہ تھے۔ شمال کے انڈین اپنے برجھے اور تیر پتھر اور ہڈیوں سے بناتے تھے۔ ان کو لوہے کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ وہ زراعت سے واقف تھے۔ وہ مکئی، کدو، سیم اور تمباکو کی کاشت کرتے تھے۔ لیکن ان کا خاص پیشہ شکار تھا۔ وہ چوہی گھروں میں رہتے تھے اور اپنے گاؤں کو اونچی باڑوں سے گھیرتے تھے۔ جنوب کی طرف میکسیکو میں، انڈین لوگوں کے پاس تانبے کے اوزار اور سونے

کے زیور تھے۔ ان کے بڑے بڑے مکانات کچی اینٹوں کے بنے ہوتے تھے اور ان پر جیس کا پلاسٹر ہوتا تھا۔

امریکہ کے پہلے نوآبادکاروں اور فاتحوں نے ان تمام باتوں کو تفصیل کے ساتھ اپنے روزناموں میں لکھا ہے۔

لیکن چیزوں کے متعلق بتانے کے مقابلے میں طرز زندگی کے بارے میں بتانا مشکل ہے۔ یورپی لوگوں کے لئے امریکہ کا طرز زندگی انوکھا تھا، وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے تھے اور اس کے بارے میں وہ بہت مبہم اور گڈمڈ طریقے سے لکھتے تھے۔ ”نئی دنیا،“ میں نہ تو پیسہ تھا اور نہ سوداگر، نہ غریب تھے اور نہ امیر۔ بعض انڈین قبیلے ایسے تھے جو سونے کی چیزیں بنانا جانتے تھے لیکن وہ سونے کی بیش قیمتی سے لاعلم تھے۔

انڈین لوگ لکڑی کے گھروں میں رہتے تھے اور اپنے گاؤں کو اونچی اونچی باڑوں سے گھیرتے تھے (۱۶ ویں صدی کا نقش)

پہلے انڈین جو کولمبس کے ملاحوں نے دیکھے ان کی ناکوں میں سونے کی کیلیں تھیں اور گلوں میں سونے کے ہار، لیکن انہوں نے شیشے کے دانوں اور معمولی زیوروں کے بدلے میں یہ سونے کے زیورات فوراً دے دئے۔

سمندر پار سے آئے ہوئے اجنبی بخوبی جانتے تھے کہ دنیا کے تمام لوگ مالکوں اور خادموں، جاگیرداروں اور کسانوں میں تقسیم ہیں۔ لیکن یہاں کے سب لوگ برابر تھے۔ جب کوئی قبیلہ کسی دشمن کو گرفتار کر لیتا تھا تو اس کو غلام یا ملازم نہیں بناتا تھا۔ یا تو اس کو فوراً قتل کر دیا جاتا تھا یا اس کو قبیلے میں شامل کر لیا جاتا تھا۔

یہاں کوئی بھی محل، گھر یا جاگیر کا مالک نہ تھا۔ لوگ برادری کے مکانوں میں رہتے تھے جو ”لمبے مکان“ کہلاتے تھے۔ پورے کے پورے جرگے ایک ساتھ رہتے تھے اور سارے بڑے خاندان کو کھلانے اور پہنانے کے مساوی طور پر ذمہ دار ہوتے تھے۔ زمین کسی ایک شخص کی ملکیت نہیں ہوتی تھی بلکہ پورا قبیلہ اس کا مالک ہوتا تھا۔ مالک کے لئے اس کی آراضی پر کام کرنے والے غلام کسان نہیں ہوتے تھے۔ یہاں سب لوگ آزاد تھے۔

صرف یہی بات یورپی لوگوں کو پریشان کرنے کے لئے کافی تھی جو جاگیردارانہ دور میں رہتے تھے۔ اس زمانے میں غلام کسانوں کا عام رواج تھا۔ لیکن یہی حد نہ تھی۔

یورپ میں ہر ایک جانتا تھا کہ اگر اس نے کوئی ایسی چیز لے لی جو دوسرے کی ملکیت ہے تو عمال شہر اس کی گردن پکڑ کر جیل میں ڈال دینگے لیکن امریکہ میں اس وقت نہ تو ایسا عملہ تھا، نہ نجی جائداد اور نہ جیل۔ پھر بھی تمام چیزوں میں نظم تھا۔ لوگ خود یہ باقاعدگی رکھتے تھے حالانکہ یورپ کے مقابلے میں اس کا طریقہ مختلف تھا۔

یورپ میں قوانین اس طرح بنائے گئے تھے کہ غریب اس چیز کو قطعی نہ لے سکے جو امیر کی ملکیت ہو، کہ ملازم ہمیشہ آقا کے فرمانبردار رہیں اور غلام کسان ساری عمر اپنے جاگیرداروں کے لئے محنت مشقت کرتے رہیں۔

لیکن یہاں، امریکہ میں ہر ایک شخص کی حفاظت اس کا خاندان اور قبیلہ کرتا تھا۔ اگر کوئی آدمی مار ڈالا جاتا تو مقتول کا سارا جرگہ اس کا انتقام لیتا۔ مگر ایسا بھی ہوتا تھا کہ قتل کا معاملہ ہر امن طریقے سے طے ہو جاتا تھا۔ قاتل کے رشتے دار مقتول کے عزیزداروں سے معافی کی درخواست کرتے اور ان کو اس صلح کے لئے خون بہا دیتے۔

یورپ میں شہنشاہ، بادشاہ اور شہزادے تھے۔ لیکن یہاں نہ تو بادشاہ تھے

اور نہ تخت۔ پورے قبیلے کی موجودگی میں سرداروں کی پنچایت قبیلے کے سارے معاملات طے کرتی تھی۔ سردار اپنی خوبیوں کی بنا پر چنے جاتے تھے اور اگر اپنے عہدے کے لائق نہیں ثابت ہوتے تھے تو برطرف کر دئے جاتے تھے۔ سردار قبیلے کا مانک نہیں ہوتا تھا۔ بعض انڈین زبانوں میں ”سردار“ کا لفظ محض ”مقرر“ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔

پرانی دنیا میں بادشاہ قوم کا سردار ہوتا تھا اور باپ خاندان کا۔ ریاست لوگوں کا سب سے بڑا جتہ تھی اور خاندان سب سے چھوٹا۔ بادشاہ اپنی رعایا کا انصاف کرتا تھا اور سزا دیتا تھا۔ باپ اپنے بچوں کا انصاف کرتا تھا اور سزا دیتا تھا۔ بادشاہ ملک کا وارث اپنے بیٹے کو بناتا تھا اور باپ اپنی جائداد بیٹے کے لئے چھوڑتا تھا۔ لیکن یہاں، نئی دنیا میں باپ کو اپنے بچوں پر کوئی اختیار نہ تھا۔ بچے ماں کے ہوتے تھے اور اسی کے پاس رہتے تھے۔ عورتیں ”لمبے مکانوں“ کا انتظام کرتی تھیں۔ یورپی خاندانوں میں بیٹے گھر پر رہتے تھے اور بیٹیاں اپنے شوہروں کے خاندانوں کے ساتھ رہتی تھیں۔ یہاں اس کے بالکل برعکس تھا۔ بیوی شوہر کو اپنی ماں کے گھر لاتی تھی اور بیوی ہی خاندان کی سردار ہوتی تھی۔

ابتدائی دور کے ایک سیاح نے لکھا ہے ”عام طور پر عورتیں گھر کا انتظام کرتی تھیں اور وہ ایک دوسرے کی مدد کرتی تھیں۔ ان کے ذخیرے مشترک ہوتے تھے۔ لیکن وہ شوہر بہت بدقسمت ہوتا تھا جو ٹھیک سے کفالت نہیں کر سکتا تھا۔ گھر میں اس کے چاہے جتنے بچے یا ملکیت ہوتی اس کو فوراً حکم دیا جا سکتا تھا کہ وہ اپنا بوریا بستر لپیٹے اور روانہ ہو جائے۔ اگر وہ اس پر احتجاج کرتا تو اس کو تلخ تجربہ ہوتا، اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی۔ اگر کوئی چچی یا دادی اس کی سفارش نہ کرتی تو اس کو اپنے جرگے واپس جانا پڑتا یا کسی دوسرے جرگے کی عورت سے شادی کرنا پڑتا۔ اس وقت عورتیں بہت باختیار تھیں۔ وہ ایک لمحہ بھی تامل نہیں کرتی تھیں اگر وہ کسی سردار کی ”سینگیں اکھاڑنا“ چاہتی تھیں (جیسا کہ ان کا معاوہ تھا) اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ سردار نہیں رہتا تھا بلکہ قبیلے کے کسی اور فرد کی سی حیثیت اس کی بھی ہو جاتی تھی۔ اسی طرح نئے سردار کا انتخاب بھی عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔“

پرانی دنیا میں عورت اپنے شوہر کی ملازمہ ہوتی تھی۔ لیکن انڈین قبیلوں میں عورت گھر کی سردار ہوتی تھی۔ کبھی کبھی وہ قبیلے کی بھی سردار ہو جاتی تھی۔ مشہور روسی شاعر پوشکن نے ایک کہانی ایک امریکی جان نینر کی بابت لکھی تھی۔ اس امریکی کو انڈین پکڑ لیتے ہیں اور اس کو ایک انڈین عورت جس کا نام نیٹ۔نو۔کوا ہے گود لے لیتی ہے۔ یہ ایک سچا قصہ ہے۔ نیٹ۔نو۔کوا اوٹاوا قبیلے

”لمبے مکان“ کے اندر - جو آدمی ہاتھ میں پائپ لئے ہے وہی سردار ہے

کی سردار تھی اور اس کی ڈونگی پر ہمیشہ جھنڈا لہراتا تھا۔ جب وہ برطانوی قلعے کو جاتی تھی تو اس کو توپوں کی سلامی دی جاتی تھی۔ اس طرح صرف انڈین ہی نہیں بلکہ گورے لوگ بھی اس عورت کی عزت کرتے تھے۔

اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ان خاندانوں میں شجرہ ماں کی طرف سے چلتا تھا باپ کی طرف سے نہیں۔ یورپ میں بچوں کے نام کے آخری حصہ میں باپ کا نام ہوتا تھا لیکن یہاں وہ ماں کا نام لیتے تھے۔ اگر باپ ”ہرن“ قبیلے کا ہوتا اور ماں ”ریچھ“ قبیلے کی تو بچے ”ریچھ“ قبیلے کے ہوتے۔ ہر قبیلہ عورتوں، ان کے بچوں، ان کی بیٹیوں کے بچوں اور ان کی نواسیوں کے نواسوں نواسیوں پر مشتمل ہوتا تھا۔

یہ سب باتیں یورپی لوگوں کے لئے بہت ہی عجوبہ تھیں۔ وہ کہتے تھے کہ انڈین لوگوں کے طریقے وحشیانہ ہیں اور یہ لوگ خود بھی وحشی ہیں۔ وہ اب تک یہ بات بھول چکے تھے کہ ان کے اجداد بھی تیر کمان کے زمانے میں، پہلی ڈونگیوں اور پہلی کدالوں کے زمانے میں اسی طرح کے رسم و رواج رکھتے تھے۔

پہلے نوآبادکاروں اور فاتحوں نے اپنی تحریروں میں انڈین قبائل کے سرداروں کو نواب یا جاگیردار کی طرح پیش کیا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ سردار کا خطاب کسی شاہی خطاب کی طرح تھا اور ان کا نشان کوئی سرکاری اعزازی نشان۔ وہ کہتے تھے کہ سرداروں کی پنچایت سینیٹ کی حیثیت رکھتی تھی اور جنگی سردار بادشاہ کی طرح ہوتا تھا۔ لیکن یہ عجیب بات ہوگی اگر ہم آجکل کسی فوج کے کمانڈر کو بادشاہ کہیں۔

صدیاں گزر گئیں لیکن امریکہ میں گورے بسنے والوں نے وہاں کے دیسی باشندوں کے رسم و رواج نہیں سمجھے۔ یہ غلط فہمی اس وقت تک رہی جب تک ایک امریکی لیویس ایچ مورگن نے اپنی کتاب ”قدیم سماج“ کے ذریعہ امریکہ کو دوبارہ نہیں دریافت کیا۔ اس کتاب میں مصنف نے ثابت کیا کہ آڑٹیک اور ایروکوویس انڈین کا طریقہ زندگی ارتقا کی ایسی منزل تھی جس کو یورپی لوگ مدتوں ہوئے بھول چکے ہیں۔

لیکن مورگن کی کتاب ۱۸۷۷ء میں شائع ہوئی تھی اور ہم امریکہ کے پہلے فاتحوں کا ذکر کر رہے ہیں۔

گوروں نے انڈین لوگوں کو نہیں سمجھا اور انڈین لوگوں نے بھی جواباً گوروں کو نہیں سمجھا۔ انڈین لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ گورے مٹھی بھر

سونے کے لئے ایک دوسرے کا گلا گھونٹنے کو کیوں تیار رہتے ہیں۔ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ گورے امریکہ کیوں آئے ہیں اور ”کسی اور کے علاقے کو فتح کرنے کے“ کیا معنی ہیں۔

قدیم زمانے کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ زمین سارے قبیلے کی ہے اور اس کی حفاظت سرپرست روحیں کرتی ہیں۔ کسی دوسرے کی زمین پر قبضہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ دوسرے قبیلے کے دیوتاؤں کا عتاب مول لیا جائے۔

انڈین بھی ایک دوسرے کے خلاف لڑتے تھے۔ لیکن جب ایک قبیلے کو شکست ہو جاتی تھی تو فاتح قبیلہ لوگوں کو غلام نہیں بناتا تھا، ان کو اپنے رسم و رواج اپنانے پر مجبور نہیں کرتا تھا یا ان کے سرداروں کو برطرف نہیں کرتا تھا۔ وہ مفتوح قبیلے سے صرف خراج وصول کر لیتے تھے۔ کسی سردار کو صرف اس کا قبیلہ یا جرگہ برطرف کر سکتا تھا۔

دو دنیاؤں، دو سماجی نظاموں میں ٹکر ہو گئی۔ امریکہ کی فتح کی تاریخ دو دنیاؤں کی جدوجہد کی تاریخ ہے۔

میکسیکو پر اسپین کے لوگوں کی فتح اس کی ایک اچھی مثال ہے۔

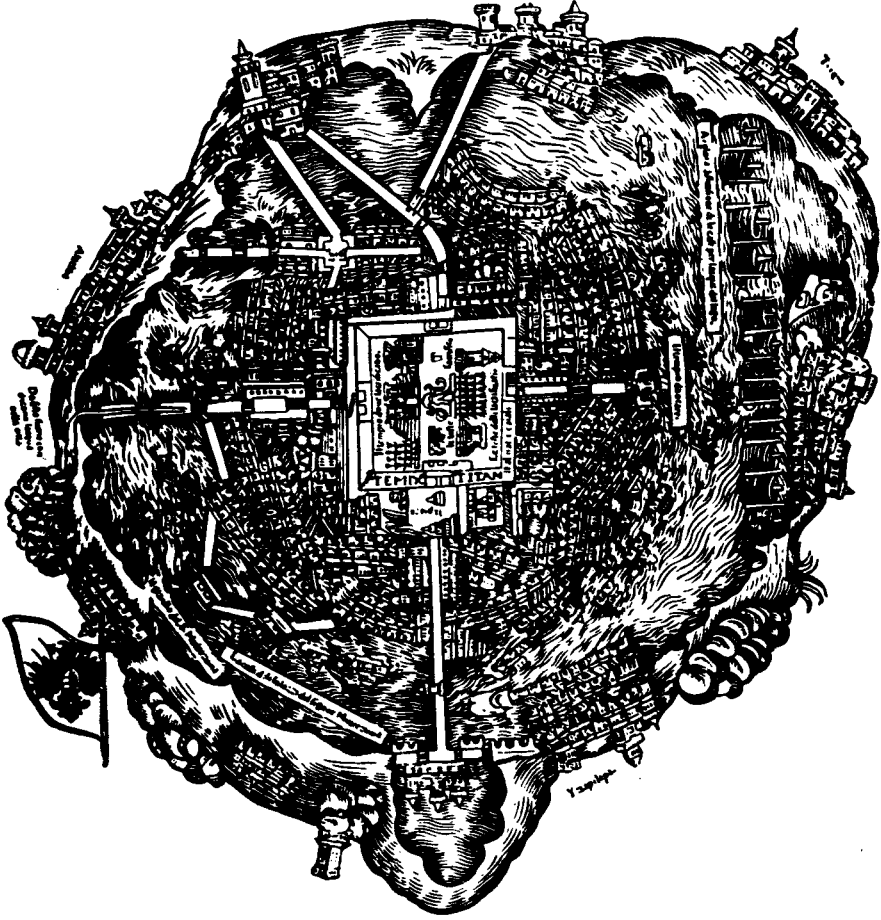
میکسیکو کے انڈین pueblos میں رہتے تھے

غلطیوں کا سلسلہ

۱۵۱۹ء میں تین بادبان والے گیارہ جہازوں کا بیڑا میکسیکو کے ساحل پر نمودار ہوا۔ جہازوں کے پہلو گول پیپوں کی طرح تھے۔ ان کے اگلے اور پچھلے حصے پانی سے بہت اونچے اوپر اٹھے ہوئے تھے اور چوکور سوراخوں سے توپوں کے دھانے باہر نکلے تھے۔ پہلوؤں میں سپاہیوں کے نیزے اور بندوقیں چمک رہی تھیں۔ علمبردار جہاز کے اگلے حصے پر ایک چوڑے شانوں اور داڑھی والا آدمی ٹوپی آنکھوں تک گھسیٹے کھڑا تھا۔ اس کی تیز آنکھیں ہموار ساحل اور ان نیم عریاں انڈین لوگوں کو گھور رہی تھیں جو کنارے جمع ہو گئے تھے۔

اس آدمی کا نام کورٹیز تھا۔ یہ اس مہم کا سربراہ تھا جو اسپین سے میکسیکو کو فتح کرنے کے لئے بھیجی گئی تھی۔ یہ سچ ہے کہ ایک خط اس کو مل چکا تھا جس میں اسپین کے گورنر نے اس کی تقرری کو منسوخ کر دیا تھا لیکن کورٹیز جیسے مہم باز کے لئے یہ برخاستگی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اب اسپین اور اس کے درمیان ایک زبردست سمندر حائل تھا۔ یہاں وہ اپنے جہازوں کا بادشاہ تھا۔ جہازوں نے لنگر ڈالا۔ انڈین غلام جن کو کورٹیز نے راستے میں جزیروں میں گرفتار کر لیا تھا توپیں، توپوں کی گاڑیاں، کھانے پینے کے سامان کے بکس اور بندوقیں کشتیوں میں اتارنے لگے۔ نیچے تہہ خانے سے گھوڑے لائے جانے لگے جو ڈرکر الف ہو رہے تھے۔ ان کو کشتیوں پر لانا اور پھر کنارے تک پہنچانا بڑا کٹھن مرحلہ تھا۔

انڈین ان تیرتے ہوئے مکانوں اور گورے چہرے والے آدمیوں اور ان کے اسلحہ کو حیرت سے تک رہے تھے جو اپنے جسم کپڑوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ لیکن ان کو سب سے زیادہ حیرت ان پھنکارتے ہوئے جانوروں پر تھی جن کے ایال اور دمیں اوپر اٹھی اڑ رہی تھیں۔ انہوں نے ایسے وحشی اور بڑے جانور کبھی نہیں دیکھے تھے۔ گوروں کی آمد کی خبر جلد ہی سارے ساحل اور خاص ملک میں پہاڑوں تک پھیل گئی۔ بلند پہاڑوں کی دیوار کے پیچھے وہاں pueblos یعنی آرتھک لوگوں کے گاؤں تھے۔ تینوخ تیتلان ان میں سب سے بڑا گاؤں تھا۔ یہ ایک جھیل کے بیچوں بیچ واقع تھا اور ہلوں کے ذریعہ خشکی سے ملایا گیا تھا۔ اس کے چمکتے، سفیدی کئے ہوئے گھر اور مندروں کی سنہری چھتیں دور سے نظر آتی تھیں۔ مونٹے زوما جو آرتھک لوگوں کا جنگی سردار تھا اپنے سپاہیوں کے ساتھ سب سے بڑے مکان میں رہتا تھا۔

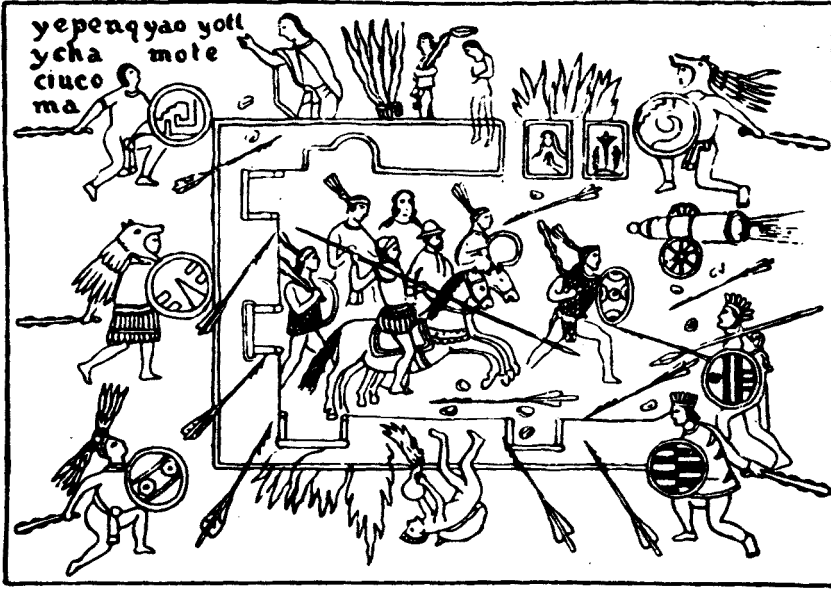
تینوخ تیتلان کا نقشہ

جب گوروں کی آمد کی خبر مونٹے زوما کو ہوئی تو اس نے جنگی کونسل کا جلسہ طلب کیا۔ سرداروں نے دیر تک اس بات پر غور کیا کہ کیا کیا جائے۔ وہ یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ آخر یہ گورے ان کے ملک کو کیوں آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔

سرداروں نے یہ افواہ سنی تھی کہ گوروں کو سونا بہت پسند ہے۔ اسلئے کونسل نے یہ فیصلہ کیا کہ گوروں کو سونا بطور تحفہ بھیجا جائے اور ان سے کہا جائے کہ وہ اپنے ملک کو واپس جائیں۔
یہ زبردست غلطی تھی۔ سونا گوروں کو لالچ سے ہاگل ہی بنا سکتا تھا۔ لیکن آڑٹیک لوگوں کو نہ تو اس کا پتہ تھا اور نہ ہو سکتا تھا کیونکہ انڈین اور گورے لوگ مختلف دوروں کے لوگ تھے۔
مونٹے زوما نے اپنے سفیروں کو سونے کی ایسی پلیٹوں کا تحفہ دے کر بھیجا جو گاڑیوں کے پہیوں کے برابر تھیں۔ ان کے علاوہ سونے کے زیورات اور مورتیاں بھی تھیں۔ اس سے کہیں زیادہ عقلمندی کی بات یہ ہوتی کہ وہ اس خزانے کو دفن کر دیتے۔ جب کورٹیز اور اس کے سپاہیوں نے یہ سونا دیکھا تو گویا آڑٹیک لوگوں کی قسمت پر مہر لگ گئی۔

کورٹیز کے پاس سفیروں کی تحفوں کے ساتھ حاضری (میکسیکو کی ڈرائنگ)

مونٹے زوما نے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر آرتھک لوگوں کو خطاب کیا
(اس دور کی ڈرائنگ)

سفیروں کی یہ تمام التجائیں بے سود ثابت ہوئیں کہ ہسپانوی سمندر پار لوٹ جائیں، انہوں نے ان ناخواندہ مہمانوں کو ان مشکلات اور خطرات سے بے سود ڈرانے کی کوشش کی جو ملک کے اندر کے سفر میں ان کو پیش آنے والی تھیں۔ پہلے تو ہسپانوی لوگوں نے میکسیکو کے سونے کی کہانیاں سنی تھیں لیکن اب تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور ان کی آنکھیں لالچ سے چمکنے لگیں کیونکہ یہ کہانیاں سچی تھیں۔

سفیروں کی باتیں ان کو احمقانہ معلوم ہوئیں۔ جب ان کی منزل اتنی قریب تھی تو انہیں سمندر پار کیوں واپس جانا چاہئے! یہ تو پاگل پن ہوتا کیونکہ انہوں نے طویل بحری سفر کے دوران بڑی مصیبتیں جھیلی تھیں! انہوں نے پتھر جیسے سخت بسکٹ کھائے تھے، ریل پیل والی کینوں میں چوبی تختوں پر سوئے تھے اور طوفانوں اور سمندر کے اندر پہاڑی چٹانوں سے بچاؤ کے لئے تارکول سے لٹھڑے ہوئے رسوں پر کمر توڑ کاہ کیا تھا۔ یہ سب اسی لئے تو تھا کہ آگے چل کر دولت ملے گی۔

کورٹیز نے حکم دے دیا کہ پڑاؤ اٹھایا جائے اور آگے روانگی ہو۔ انہوں نے اپنے غلاموں کی پیٹھوں پر اپنے اسلحہ اور کھانے پینے کا سامان لاد دیا اور یہ آدمی جو باربرداری کا جانور بنائے گئے تھے ہانپتے کانپتے، آموزاری کرتے روانہ ہو گئے۔ لیکن وہ مزاحمت بھی کیا کر سکتے تھے؟ ان میں جو پیچھے رہ جاتے ان کو گوروں کی تلواریں کچوکے دے کر آگے بڑھاتیں اور جو مزاحمت کرتے ان کے سر دھڑ سے الگ کر لئے جاتے۔

ایک آرتھک ڈرائنگ ملی ہے جس میں اس سفر کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لنگوٹیاں باندھے ہوئے آدمی تین راستوں پر سفر کر رہے ہیں۔ ایک آدمی توپ گاڑی کا پہیہ اپنی پیٹھ پر لادے ہے اور دوسرا بندوقوں کا ہنڈل، تیسرے کی پیٹھ پر کھانے پینے کے سامان کا ایک بڑا بکس ہے۔ ایک ہسپانوی افسر اپنا ڈنڈا ایک انڈین کے سر پر اٹھائے ہے۔ اس نے انڈین کے بال پکڑ لئے ہیں اور اس کے پیٹ پر لاتیں مار رہا ہے۔ قریب ہی ایک پہاڑی پر حضرت عیسیٰ کی مصلوب تصویر ہے۔

فاتح اپنے کو ”نیک کیتھولیک“ سمجھتے تھے اور اپنے ساتھ مفتوح ملکوں کو صلیب لے جاتے تھے۔

ڈرائنگ میں انڈین لوگوں کے کٹے ہوئے سر اور ہاتھ پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس طرح پہلی بار آزاد انڈین لوگوں نے جانا کہ انسان کے ہاتھ انسان کی غلامی کیسی ہوتی ہے۔

آہستہ آہستہ لیکن استقلال کے ساتھ ہسپانوی آگے بڑھتے گئے۔ اور پھر ایک اونچے پہاڑی درے سے انہوں نے ایک جھیل اور اس کے بیچ میں ایک شہر دیکھا۔ چونکہ آرتھک لوگوں نے مزاحمت نہیں کی اسلئے ”سمہان“ شہر میں داخل ہو گئے۔ اور پہلا کام جو انہوں نے کیا وہ اپنے میزبان جنگی سردار مونٹے زوما کی گرفتاری تھی۔

کورٹیز کے حکم سے مونٹے زوما کو زنجیریں پہنا دی گئیں۔ کورٹیز نے مطالبہ کیا کہ قیدی شاہ اسپین سے وفاداری کا عہد کرے۔ قیدی نے بڑی فرمان برداری سے وہ الفاظ دھرائے جو اس سے کہے گئے تھے۔ اس کو نہ تو یہ پتہ تھا کہ بادشاہ کیا ہوتا ہے اور نہ حلف کی اہمیت معلوم تھی۔

کورٹیز نے خیال کیا کہ اس کی جیت ہو گئی ہے۔ اس نے سوچا کہ اس نے میکسیکو کے بادشاہ کو قید کر لیا ہے اور چونکہ قیدی بادشاہ نے اپنی حکومت شاہ اسپین کے سپرد کردی ہے اسلئے سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ تھا کورٹیز کا خیال۔ لیکن اس نے بڑی غلطی کی تھی۔ وہ میکسیکو کے طریقوں سے ایسے ہی ناواقف تھا

جیسے مونٹے زوما ہسپانوی طریقوں سے۔ کورٹیز نے سوچا کہ مونٹے زوما بادشاہ ہے حالانکہ وہ محض جنگی سردار تھا جس کو اپنے ملک پر حکومت کا کوئی اختیار نہ تھا۔

کورٹیز نے اپنی فتح کی خوشی منانے میں ذرا عجلت سے کام لیا۔ اب آرتھک لوگوں نے وہ اقدام کیا جس کی کورٹیز کو کبھی توقع نہ تھی۔ انہوں نے مونٹے زوما کے بھائی کو نیا سردار منتخب کر لیا۔ نئے سردار نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس بڑے گھر پر حملے کی رہنمائی کی جس میں ہسپانوی ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہسپانوی توپوں اور بندوقوں سے لڑے۔ آرتھک لوگوں کے اسلحہ پتھر، تیر اور کمان تھے۔

ہسپانوی انڈین لوگوں کو قیدی بنا کر لے جا رہے ہیں

توپ کا گولا اور بندوق کی گولی تیر اور پتھر سے کہیں زیادہ مہلک ہوتے ہیں۔ لیکن آڑٹیک لوگ تو اپنی آزادی کے لئے لڑ رہے تھے اور وہ رکنے والے نہ تھے۔ اگر دس مرکز گرتے تو سو ان کی جگہ لے لیتے۔ بھائی بھائی کا بدلہ لیتا، چچا بھتیجے کا۔ کوئی موت سے ڈر نہیں رہا تھا۔ کسی آڑٹیک کے لئے زندگی کوئی چیز نہ تھی جب اس کا جرگہ اور قبیلہ خطرے میں ہو۔

جب کورٹیز نے حالت گڑبڑ دیکھی تو اس نے آڑٹیک لوگوں سے بات چیت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ مونٹے زوما اس کے لئے سب سے بہتر ثالثی ہوگا کیونکہ وہ تو میکسیکو کا بادشاہ ہے۔ اس نے مونٹے زوما سے کہا کہ وہ اپنے لوگوں کو ہتیار ڈال دینے کا حکم دے۔

ہسپانوی لوگوں نے اس کی زنجیریں کھول دیں اور اس کو ایک مکان کی ہموار چھت پر لے جایا گیا۔ لیکن لوگوں نے اس کا سواکت بزدل اور غدار کی طرح کیا۔ اس پر پتھروں اور تیروں کی بارش ہوئی۔ ہر طرف سے شور ہوا: ”چپ رہ، پاچی! تو سپاہی نہیں ہے! تو عورت ہے۔ تیرا کام بنائی کٹائی کرنا ہے! تو ان کتوں کی قید میں ہے! تو بزدل ہے!،“ مونٹے زوما سخت زخمی ہو کر گر پڑا۔

کورٹیز بڑی مشکل سے حملہ آوروں کی صفوں کو توڑ سکا۔ اس کے آدمے مارے جا چکے تھے۔ خوش قسمتی سے آڑٹیکوں نے اس کا پیچھا نہیں کیا ورنہ وہ تینوخ تیتلان سے زندہ بچ کر نہ جاتا۔ لیکن آڑٹیکوں نے یہ بڑی غلطی کی کہ اس کو نکل جانے دیا کیونکہ کورٹیز نے ایک اور فوج اکٹھا کر کے تینوخ تیتلان کا محاصرہ کر لیا۔ آڑٹیک لوگ بہادری سے لڑے اور انہوں نے ہسپانوی لوگوں کے خلاف کئی مہینے تک اپنے شہر کا دفاع کیا۔ لیکن ان کے تیر اور کمان توپوں کے خلاف کیا کرتے؟ تینوخ تیتلان بالآخر فتح کر کے لوٹ لیا گیا۔

لوہے کے زمانے کے لوگوں نے تانبے کے زمانے کے لوگوں پر فتح پائی۔ ترقی یافتہ نئے نظام کے مقابلے میں پرانے برادری کے نظام کو پیچھے ہٹنا پڑا۔

گیارہواں باب

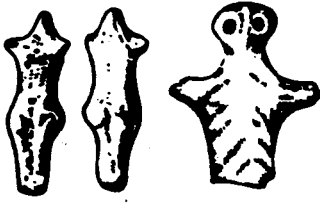
جادو کے جوتے

انیسویں صدی کی ایک کہانی ہے جس میں ایک نوجوان کے ہاتھ معمولی جوتوں کے بجائے جادو کے جوتوں کا جوڑا آگیا۔ یہ نوجوان ذرا کھویا رہتا تھا اسلئے اس کو جوتوں کی خوبی کا فوراً پتہ نہیں چلا۔ وہ میلے سے گھر آ رہا تھا اور سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک اس کو سخت سردی لگی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا تو وہ برف سے گھرا ہوا تھا اور دھندلا لال سورج افق کے پیچھے ڈوب رہا تھا۔ ہوا یہ کہ ایک قدم میں سات میل چلنے والے ان جادو کے جوتوں کے ذریعہ وہ جانے بغیر دائرہ قطب شمالی میں پہنچ گیا۔

کوئی اور ہوتا تو وہ اس جادو کی چیز سے بڑے کام لیتا۔ لیکن اس کہانی کے نوجوان کو دولت سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کو سائنس سے دلچسپی تھی۔ اسلئے اس نے اپنی خوش قسمتی سے فائدہ اٹھانے کے لئے ساری دنیا دیکھنے اور امکان بھر سب کچھ سیکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے جادو کے جوتوں کے ذریعہ دنیا بھر میں شمال سے جنوب تک اور جنوب سے شمال تک بھاگتا دوڑتا۔ سردیوں میں وہ سائبیریائی تائیگا کے جاڑے سے بھاگ کر افریقی ریگستان کی گرمی میں چلا جاتا اور رات میں وہ مشرقی نصف کرے سے مغرب میں آ جاتا۔

وہ اپنی پھٹی پرانی سیاہ جیکٹ پہنے اور چیزیں جمع کرنے کے لئے ایک تھیلا کاندھے پر لٹکائے ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے پر اس طرح کود جاتا جیسے وہ پانی سے نکلے قدم رکھنے کے پتھر ہوں اور اس طرح وہ آسٹریلیا سے ایشیا اور ایشیا سے امریکہ پہنچتا۔

آسانی سے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر، دھکتے ہوئے آتش فشانوں سے برف پوش چوٹیوں پر قدم رکھتے ہوئے وہ معدنیات اور جڑی بوٹیاں جمع کرتا، قدیم مندروں اور غاروں کا جائزہ لیتا، زمین اور اس کی ہر جاندار چیز کا مطالعہ کرتا۔

مٹی کی مورتیاں جو چولہے کی نگراں، عورت کو پیش کرتی ہیں (پتھر کا دور)

اس مؤرخ کو بھی جو آدمی کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے ایسے جادو کے جوتوں کی ضرورت ہے۔ اس کتاب کے صفحات کے ذریعہ ہم ایک براعظم سے دوسرے براعظم تک، ایک دور سے دوسرے دور تک گئے ہیں۔

کبھی کبھی تو ہم نے اتنے بڑے بڑے فاصلے تیزی سے طے کئے ہیں اور وقت نے اتنی تیزی سے پرواز کی ہے کہ ہمارا سر چکرا گیا۔ لیکن ہم چلتے رہے، رکے نہیں۔ ہم راستے میں رک کر تمام تفصیلات کا جائزہ نہیں لے سکتے تھے جیسا کہ عام جوتے پہننے والے لوگ کرتے ہیں۔

صدیوں کی چھلانگیں لگانے میں شاید ہم بعض چیزوں کو نظر انداز کر گئے۔ لیکن اگر ہم اپنے جادو کے جوتے ذرا دیر کے لئے بھی اتار دیتے اور عام رفتار سے چلتے تو ہم تمام تفصیلات میں الجھ کر اپنا راستہ صاف نہ دیکھ سکتے۔ اگر تم جنگل کے ہر درخت کا تفصیل سے مطالعہ کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تم درختوں کی وجہ سے جنگل نہیں دیکھ سکتے ہو۔

ہم صرف ایک دور سے دوسرے دور تک ہی نہیں گئے بلکہ اپنے جادو کے جوتوں کی وجہ سے طرح طرح کی سائنسوں تک بھی ہماری پہنچ ہو گئی۔ ہم ہودوں اور جانوروں کی سائنس سے زبان کی سائنس تک، زبان کی سائنس سے اوزاروں کی تاریخ تک، اوزاروں کی تاریخ سے عقیدوں کی تاریخ تک اور مذہبوں کی تاریخ سے زمین کی تاریخ تک پہنچے۔

یہ کوئی معمولی کام نہ تھا۔ انسان نے سائنس کو اپنی خدمت کے لئے بنایا ہے اور جب ہم زمین پر آدمی کی زندگی، دنیا میں اس کے مقام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو تمام سائنسیں ضروری ہوتی ہیں۔

ہم ابھی ابھی ہسپانوی فتوحات کے زمانے میں امریکہ میں تھے۔

آؤ، اب ہم چار ہزار سال سے تین ہزار سال قبل مسیح تک والے یورپ کو واپس چلیں۔ ہم یہاں بھی ایروکوئیس اور آرتھک قسم کے قبائل ہائیں گے۔ ہمیں یہاں بھی برادری کا ”لمبا مکان“ ملے گا جہاں عورتیں سب انتظام کرتی ہیں۔

یہاں عورتوں کی عزت ہوتی ہے کیونکہ وہ گھروں کی بنانے والی اور جرگے کی بانی ہیں۔ عورتیں جاڑوں کے لئے غذا کے ذخیرے کرتی ہیں، وہ زمین گھورتی ہیں، فصل بوتی اور کاٹتی ہیں۔

عورتیں مردوں سے کہیں زیادہ کام کرتی ہیں لیکن عورتوں کی عزت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہر گاؤں، ہر گھر میں عورت کی پتھر یا ہڈی کی مورتی ہوتی ہے جو جرگے کی ماں کی نشانی ہے۔ لوگ اس کے سامنے دعا کرتے ہیں، اس سے بافراط فصل کی التجا کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں سے پناہ چاہتے ہیں۔ صدیاں گزرنے کے بعد یہ گھر کی محافظ ماں یونان کے شہر ایتھنز آئی اور

یونانی دیوی ایتھینا بن گئی۔ وہ شہر کی محافظ تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا۔ اب ایتھنز میں عورت کی چھوٹی سی مورتی نہیں بلکہ اس دیوی کا بہت بڑا مجسمہ نصب تھا جو اپنے نام کے شہر کی محافظ تھی۔

شہر کی محافظ دیوی ایتھینا

پرانی عمارت میں پہلی دراڑیں

ہماری زبانوں میں اب بھی پرانے زمانے کے برادری والے طریقہ زندگی کی باقیات پائی جاتی ہیں حالانکہ اب ہماری یاد میں اس کا کچھ بھی نہیں باقی رہ گیا ہے۔

جب روس میں بچے اجنبیوں کو ”چچی“، یا ”چچا“، یا بزرگ اجنبیوں کو ”دادا“، یا ”دادی“ کہتے ہیں تو یہ بات اس سماج کی باقیات میں سے ہے جس میں جرگے کے تمام ممبر ایک دوسرے کے رشتے دار ہوتے تھے۔

اکثر ہم آدمیوں کے کسی جتھے کو خطاب کرتے ہوئے ”بھائی“ کہتے ہیں یا کسی چھوٹے لڑکے کو جو ہمارا بیٹا نہیں ہوتا ”بیٹا“ کہہ کر پکارتے ہیں۔

دوسری زبانوں میں بھی ماضی کی ایسی باقیات ہیں۔ جرمن زبان میں ”میری بھانجیاں اور بھانجے“ کہنے کے بجائے ”میری بہن کے بچے“ کہتے ہیں کیونکہ اس زمانے میں جو بہت دن ہوئے بھلایا جا چکا ہے بہن کے بچے جرگے میں ہی رہتے تھے اور بھائی کے بچے اس کی بیوی کے جرگے کے ہوتے تھے۔ بہن کے بچے رشتے دار ہوتے تھے اور بھائی کے بچے ایسے نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ دوسرے جرگے کے ہوتے تھے۔

سیکسے کی قدیم ریاست میں بادشاہ کا وارث اس کی بہن کا بیٹا ہوتا تھا اپنا بیٹا نہیں۔

ابھی پچھلی صدی تک افریقہ میں آسانتی ریاست تھی جس کا بادشاہ ”نانے“ کہلاتا تھا۔ اس لفظ کے معنی ہیں ”ماؤں کی ماں“۔

وسط ایشیا میں سمرقند میں بادشاہ کو ”افشین“ کہتے تھے۔ قدیم زمانے میں اس کے معنی ہوتے تھے ”گھر کی مالکہ یا رانی“۔

ہمیں بہت سی ایسی مثالیں مل سکتی ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں کس طرح مادری سماج کی، جہاں ماں گھر کی مالکہ اور گھر کی رانی ہوتی تھی، یاد باقی رہ گئی۔

اگر لوگوں کے ذہن میں یہ یاد اتنے دن تک باقی رہی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جرگہ بہت مضبوط ہوتا تھا۔ لیکن اس کو کس نے تباہ کر دیا؟ امریکہ میں تو یہ یورپی فاتحوں کی آمد کے ساتھ تباہ ہوا اور یورپ میں، امریکہ کی دریافت سے ہزاروں سال پہلے، وہ خود سے ڈھیر ہو گیا، اس گھر کی طرح جس کو دیمک کہا جاتی ہے۔

اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ مرد جرگے کے کام زیادہ سے زیادہ اپنے ہاتھ میں نبینے لگے۔

ابتدا سے عورتیں زمین کاشت کرتی تھیں اور مرد گلہ بانی کرتے تھے۔ جب گلے بہت چھوٹے ہوتے تھے اس وقت تک عورتوں کا، زمین کاشت کرنے والیوں کا کام سب سے اہم تھا۔ گوشت اور دودھ سب کے لئے کافی نہیں ہوتا تھا۔ اگر عورتیں اناج جمع نہ کرتیں اور فصل نہ پیدا کرتیں تو کھانے کو کچھ نہ رہ جاتا۔ کبھی کبھی تو مٹھی بھر خشک اناج یا جو کی ایک روٹی ہی پورا کھانا ہوتی تھی۔ اس میں جنگلی شہد یا بیڑیوں کا اضافہ ہوا۔ یہ بھی اناج کی طرح عورتیں ہی جمع کرتی تھیں۔ عورتیں گھر کا انتظام کرتی تھیں اور اسی لئے وہ حاکم بھی تھیں۔

لیکن یہ صورت ہمیشہ نہیں ہوتی تھی۔ استیبی میدانوں میں اناج اگانا آسان نہ تھا۔ میدانوں کی گھاسیں اناج کو اپنی جگہ نہیں دینا چاہتی تھیں۔ انہوں نے

اپنی جڑیں زمین میں بہت گہرے تک پہنچا دی تھیں۔ اور جب کدال سے زمین گورڑی جاتی تو اس کو اوپری پرت نرم نہ ملتی بلکہ ٹھوس گھاس اور اچھوتی زمین اس کو روکتی جو بہت سخت تھی۔ اسلئے تین چار عورتیں ملکر کدال کو چلاتی تھیں پھر بھی وہ سطح کو ہی کرید پاتی۔

اتھلے کونڑوں میں بوٹے ہوئے بیجوں کو سخت دھوپ سکھا دیتی یا چڑیاں چن لیتیں۔ نئے پودوں کی کونپلیں دور دور اور چند ہی دکھائی دیتیں۔ پھر خشک سالی بھی کھیت میں اپنے کرتوت دکھاتی۔ وہ نازک اناج کے پودوں کو جلا دیتی اور مضبوط اور سخت جان گھاس پھوس باقی رہ جاتے۔

جب فصل کی کٹائی کا وقت آتا تو عورتوں کے پاس کام ہی نہ ہوتا۔ لمبی لمبی گھاس میں مشکل سے ہی کوئی اناج کی بالی نظر آتی۔ استیہی میدان کی گھاسیں پھر دشمن کی اس فوج کے نشانوں کی طرح لہراتیں جس کو ہرادیا گیا لیکن وہ پھر جیتنے کے لئے آگئی ہو۔

اناج کے بجائے گھاس پھوس! کیا اسی کے لئے ساری مصیبت اور کمر توڑ کام کیا گیا تھا؟

لیکن آدمی کے لئے جو گھاس پھوس ہے وہی مویشیوں کے لئے چارہ ہے۔ میدانوں میں گایوں اور بھیڑوں کی زندگی اچھی تھی۔ ہر ہر قدم پر ان کے لئے دسترخوان بچھا تھا۔

سال بسال گلوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ جرگے کے آدمی اپنی پیٹیوں میں خنجر ڈالے ان کے ساٹھ ساتھ ہوتے۔ گلہ بان کا بہترین دوست، اس کا کتا گلے کو

سویڈن کی ایک پہاڑی پر ہلکش کی ڈرائنگ

منتشر نہ ہونے دیتا اور اس کو یکجا رکھتا۔ گلے اور زیادہ تیزی سے بڑھتے گئے۔ ان سے لوگوں کو سال بسال زیادہ دودھ، گوشت اور اون ملنے لگا۔ اب گھر میں کافی اناج تو نہیں ہوتا تھا لیکن بھیڑ کے دودھ سے بنے ہوئے پنیر کی افراط تھی اور بھیڑ کا گوشت ہانڈیوں میں ابلتا رہتا تھا۔ استیبی میدانوں میں مرد کا کام، گلہبانی کا کام زیادہ اہم ہو گیا۔ جلد ہی شمالی جنگلوں میں بھی مرد نے جرگے کی سربراہی شروع کر دی۔ سویڈن میں ایک چٹان پر ایک ہل کشی کرنے والے کی قدیم ڈرائنگ پائی گئی ہے۔ یہ ڈرائنگ بڑی بھدی اور بری طرح بنائی گئی ہے اور یہ ہل کش ان لوگوں کی تصویروں کی طرح ہے جو بچے بناتے ہیں۔ لیکن ہم اس تصویر کو اس نقطہ نظر سے نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بنائی گئی ہے کیونکہ ہم اس کو گواہ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں ڈرائنگ کی طرح نہیں۔ یہ گواہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ہل کش اس ہل کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے جس کو بیلوں کی جوڑی کھینچ رہی ہے۔

غالباً تاریخ انسانی میں یہ پہلا ہل تھا۔ یہ بہت کچھ کدال سے ملتا جلتا ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ اس میں بیل جتے ہیں، آدمی اس کو نہیں کھینچ رہے ہیں۔

اس طرح آدمی نے اپنا پہلا ”موٹر“ دریافت کیا۔ ہل میں جتا ہوا بیل یقیناً ایک زندہ موٹر ہے، ہمارے فولادی ٹریکٹر کا زندہ جد امجد۔ جب آدمی نے بیل کی گردن پر جوا رکھا تو اس نے اپنا بوجھ جانور کی طرف منتقل کر دیا۔ اس طرح مویشی جو اس کو گوشت، دودھ اور چمڑا دیتے تھے اب اس کو قوت بھی دینے لگے۔

سست رفتار لیکن طاقتور بیلوں نے چوبی جوے اپنی گردنوں پر رکھ کر پہلے چوبی ہل کھینچنا شروع کئے۔ یہ ہل کدالوں کے مقابلے میں زمین کو زیادہ گہرائی تک کھودنے لگے۔ اب جوتی ہوئی زمین ایک سیاہ فیتے کی طرح ہل کے پیچھے پھیلنے لگی۔

پہلا ہل کش ہل کے دستے کو اپنی پوری طاقت سے دباتا تھا۔ اب بیل نے اس کا بوجھ سنبھال لیا۔ وہ جوتا، اناج گاہتا اور اس کو گھر پہنچاتا۔ خزاں میں بیل کھلیاں جا کر اپنے کھروں سے اناج گاہتے۔ پھر وہ ایک گاڑی میں جوتے جاتے اور اناج سے لدے ہوئے بورے کھیت سے گھر پہنچاتے۔

مویشی پالن زراعت میں اضافہ کرتا۔ اب گلہبان ہل کش بھی ہو گیا اور اس طرح اس کو گھر میں اور زیادہ اختیارات حاصل ہو گئے۔

یہ سچ ہے کہ عورتوں کے پاس کام کا کافی حصہ تھا۔ وہ کٹائی بنائی کرتیں، فصل کاٹتیں اور بچوں کی پرورش کرتیں۔

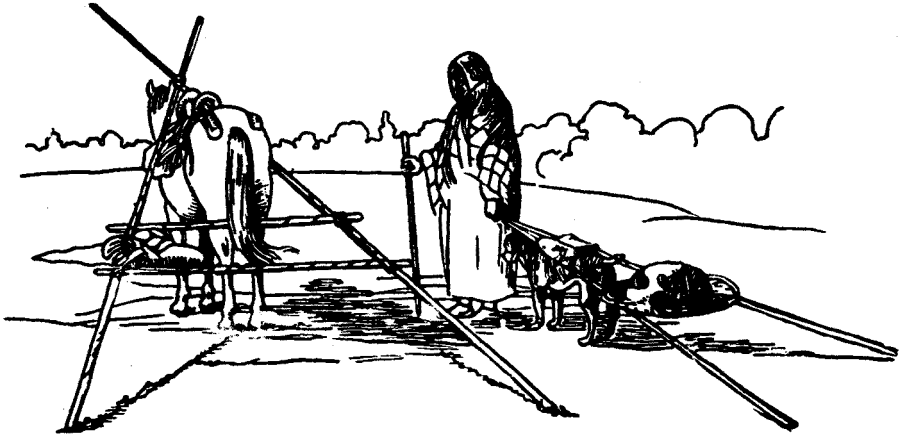
لیکن ان کے پہلے جیسے اختیارات نہیں رہے تھے اور نہ وہ عزت تھی۔ اب مرد چراگاہوں اور کھیتوں دونوں کا مالک تھا۔

اب گھروں میں عورتیں مردوں پر غصہ نہیں دکھاتی تھیں جیسے پہلے ہوتا تھا۔ اور اب مرد بھی اپنی صفائی دینے کے بجائے برابر سے جواب دینے لگے تھے۔ پہلے ساسوں، خالاؤں اور نانہیوں کے لئے مرد کو گھر سے نکال باہر کرنا بہت آسان تھا لیکن اب انہوں نے اس کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ کیونکہ یہ اجنبی جو دوسرے جرگے کا ہوتا تھا اور ان کے خاندان میں شادی کرتا تھا سب کے لئے کام کرتا تھا اور پورے جرگے کو کھانا فراہم کرنے میں مدد دیتا تھا۔ اب لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے مرد دوسرے جرگوں میں جائیں۔

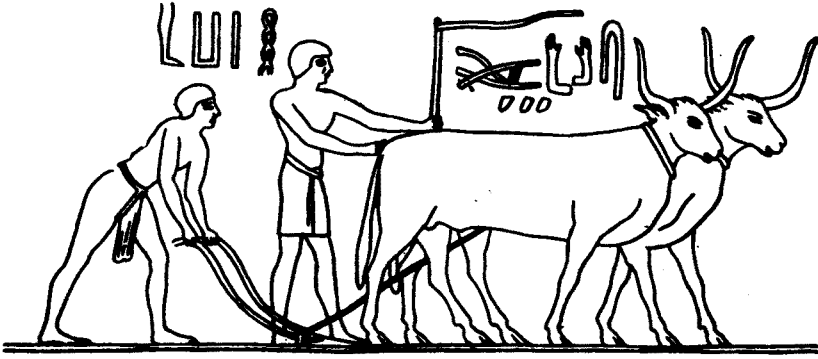
جرگوں پر اختیارات حاصل کرنے کے لئے مردوں نے آپس میں فوجی معاہدے شروع کر دیے۔

پہلے جب کوئی آدمی مرتا تھا تو اس کی بہن کے بچے اس کے جائز وارث ہوتے تھے۔ اب مردوں نے یہ قبائلی قانون بدلنے کی کوشش کی۔

توآریگ قبیلے کے خانہ بدوش افریقیوں کے درمیان وراثت کی تقسیم ”جائز“، اور ”ناجائز“ حصوں میں ہوتی تھی۔ وراثت کا ”جائز“ حصہ بہن کے بچوں کو

کناڈا کے انڈین لوگوں کی گھوڑا گاڑی

هل میں بیل جوتے جانے لگے (مصری ڈرائنگ)

ملتا تھا اور اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہوتی تھیں جو متوفی کو اپنی ماں سے ملتی تھیں اور وہ سب کچھ جو اس نے مشترک گھر میں کام کر کے کمایا تھا۔ ”ناجائز“ حصے میں جنگ کی حاصلات اور تجارت کی کمائی ہوتی تھی۔ یہ متوفی کے اپنے بچوں کو ملتی تھی۔

مادری سماج ہزاروں سال تک رہا۔ پھر پرانے طریقہ زندگی میں دراڑیں پڑنے لگیں جیسے کسی پرانے شاہ بلوط میں پڑ جاتی ہیں۔

جرگے کے لوگ روز افزوں پرانے طریقوں کی مخالفت کرنے لگے۔ پہلے بیوی شوہر کو اپنے خاندان میں ملاتی تھی۔ اب شوہر بیوی کو اپنے گھر لانے لگا۔ چونکہ یہ پرانے طریقے کے خلاف تھا اسلئے رواج کے خلاف کرنے والے کو مجرم سمجھا جانے لگا۔

کوئی نوجوان کسی جرگے سے بیوی کو لے کر آسانی سے نہیں جا سکتا تھا۔ اس کو لڑکی کو چرانا یا اغوا کر کے لانا پڑتا تھا۔

آدھی رات کو نوجوان اور اس کے مرد رشتے دار برجھوں اور خنجروں سے مسلح ہو کر اس لڑکی کے گھر کی طرف چپکے سے جاتے جس کو جرگے نے نوجوان کی بیوی کی حیثیت سے منتخب کیا ہوتا۔ کتے بھونک بھونک کر سارے گھر کو جگا دیتے۔ دولہن کے سفید بالوں والے نانا دادا اور جوان بھائی اپنے ہتیار سنبھال لیتے، مردوں کے جنگی نعروں میں عورتوں کی رونے پٹنے کی آواز ڈوب جاتی۔ آخر کار دولہا اپنے جرگے والوں کی حفاظت میں اپنی لوٹ یعنی دولہن کو لیکر لوٹتا۔

وقت گزرتا گیا اور پھر قبائلی قانون کی یہ خلاف ورزی ایک قبائلی رواج بن گئی۔ اب دولہا دولہن کے رشتے داروں کے درمیان یہ ”لڑائی“، ایک مذہبی رسم بن کر رہ گئی۔ ماردھاڑ کی جگہ تحفوں اور چڑھاوے نے لے لی۔ دولہن کی روتی ہوئی ماں، بہنیں اور سہیلیاں بھی اس رسم میں حصہ لینے لگیں جس کا خاتمہ دعوت پر ہونے لگا۔ اب بھی ایسے لوگ ہیں جن کو وہ قدیم، غمگین گیت یاد ہیں جن میں نوجوان دولہن ایک اجنبی جرگے اور اجنبی گھر میں آکر اپنی قسمت کو روتی ہے۔ اور اس کی قسمت بھی کوئی قابل رشک نہ تھی۔ اجنبی گھر میں نوجوان عورت بالکل اپنے شوہر کے رحم و کرم پر ہوتی تھی۔ وہ کسی سے بھی اپنی تکلیفوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ اس کے ساس سسر اور شوہر کے سب رشتے دار تو ہمیشہ شوہر ہی کی طرفداری کرتے تھے۔ جب کوئی مرد اپنے گھر دولہن لاتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ خاندان میں ایک اور کام کرنے والے کا اضافہ ہوا اور ہر شخص اس بات کی نگرانی کرتا تھا کہ وہ ایک لمحہ بیکار نہ بیٹھے یا وہ اپنے حصے سے ایک لقمہ بھی زیادہ نہ کھائے۔ اب خاندان جہاں ماں کی ہر چیز پر حکومت ہوتی تھی ایسا خاندان بن گیا جہاں باپ ہر چیز کو کنٹرول کرتا تھا۔ اب بچے ماں کے خاندان کے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ وہ اپنے باپ کے خاندان کے ساتھ رہنے لگے اور رشتہ داری کا تعین بھی ماں کے خاندان سے نہیں بلکہ باپ کے خاندان سے ہونے لگا۔ روس میں ناموں میں ”ابن“، کا اضافہ ہوا یعنی نام میں یہ جوڑا جانے لگا کہ کوئی شخص کس باپ کا بیٹا ہے۔

یہی باپوں کے نام کے استعمال کا سبب ہوا اور اسی وجہ سے ہم لوگوں کو اس طرح پکارنے لگے مثلاً ”پیوتر ایوانوویچ“۔ پرانے زمانے میں اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ پیوتر ابن ایوان۔

کوئی شخص اپنے نام میں اپنی ماں کا نام اضافہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچتا تھا مثلاً کوئی ”پیوتر ماریاویچ“، نہیں کہلاتا تھا۔

پہلے خانہ بدوش

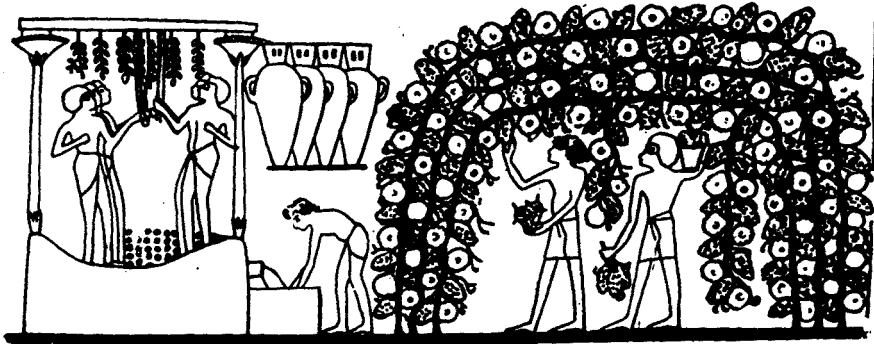
آدمی نے جو حیرت انگیز گودام دریافت کیا تھا اس سے اس کو اور زیادہ تحفے ملتے گئے۔ استیبی میدانوں میں ہزاروں بھیڑیں چرتی تھیں۔ کھیتوں میں نرم، سیاہ مٹی کو جوتے ہوئے ہل کش اپنے بیلوں کو شور مچا کر ہانکتا تھا۔ زرخیز وادی میں پہلے باغات اور انگوروں کے چمن پھول پھل رہے تھے اور شام کو لوگ انجیر کے درختوں کے نیچے جمع ہو کر بات چیت کرتے تھے۔

آدمی کی محنت نے اس کو بہت سی نعمتیں دی تھیں لیکن اب اس کو زیادہ سخت اور دیر تک کام کرنا پڑتا تھا۔ انگور کا ہر گچھا، گیہوں کی ہر بالی انسانی محنت کا نتیجہ تھی۔

انگور کے چمنوں کی دیکھ بھال بڑا کٹھین کام تھا۔ انگور کے بھاری بھاری گچھے توڑ لئے جاتے اور پتھر کے کولہوؤں میں ڈالکر ان کا رس نچوڑ لیا جاتا اور پھر ان کا کاڑھ خون جیسا یہ رس مشکوں میں بھریا جاتا۔ لوگ اس حیرت انگیز دیوتا کے بارے میں پراسرار گیت گاتے جس کا لباس بکری کی کھال کا ہوتا۔ ان گیتوں میں دیوتا کی ان تکلیفوں کا ذکر ہوتا جو اس نے اس شراب کی شہرت کے لئے اٹھانی ہوتیں۔

دریاؤں کی نشیبی ڈھالوں پر جہاں ہر بہار کے زمانے میں سیلابی پانی زمین کو زرخیز بنا دیتا تھا قدرت خود اچھی فصل پیدا کرنے میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ لیکن یہاں بھی کسان کے ہاتھ نچلے نہیں ہوئے۔ لوگوں نے تالاب کھودنا اور بند بنانا شروع کئے تاکہ پانی کھیتوں کو ملے اور ضرورت کی جگہ پر پہنچایا جا سکے۔

لوگ دریا کو پوجنے لگے جو ان کی زمین کو زرخیز بناتا تھا۔ اور اس دوران میں یہ بھول گئے کہ اگر وہ خود کمر توڑ محنت نہ کرتے تو زمین پر گھاس پھوس کے سوا کچھ اور نہ اگتا۔

انگور کے بھاری بھاری گچھے جمع کر کے پتھر کے کولہوؤں میں ڈالے جاتے تھے (مصری ڈرائنگ)

منگول خانہ بدوش (قدیم چینی ڈرائنگ)

وقت کے ساتھ ساتھ کسان کی فکریں بڑھتی گئیں۔ مویشی پالنے والے کو بھی چین نہ تھا۔ استیبی میدانوں کی سرسبز چراگاہوں پر اس کی آنکھوں کے سامنے گلوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ گلہ جتنا بڑا ہوتا گلہ بان کے لئے اتنا ہی زیادہ کام بھی ہوتا۔ دس پندرہ بھیڑوں کی دیکھ بھال کرنا اور بات ھے اور ایک ہزار بھیڑوں کے گلے کی نگرانی دوسری بات۔ بڑا گلہ کسی چراگاہ کا جلدی سے صفایا کر دینا اور اس کو اپنے گاؤں سے اور آگے دور تک چراگاہوں کو لے جانا پڑتا تھا۔

آخر میں پورے کے پورے گاؤں اپنی رہائش گاہیں اکھاڑ کر گلوں کے پیچھے روانہ ہو جاتے۔ لوگ اپنے حیمے اور ساز و سامان اونٹوں کی پیٹھ پر لاد کر اپنے گلے آگے ہانکتے چلتے۔ وہ اپنے کھیت چھوڑ جاتے جن پر جلد ہی گھاس پھوس کا قبضہ ہو جاتا۔ لیکن دراصل ان کو ان کھیتوں کے چھٹنے کا غم نہ ہوتا کیونکہ خشک استیبی میدانوں میں اچھی فصل کمیاب تھی۔

تاریخ میں پہلی مرتبہ محنت کی تقسیم صرف ایک قبیلے کے لوگوں کے درمیان ہی نہیں بلکہ متعدد قبیلوں کے درمیان ہوئی۔

استیبی میدانوں میں ایسے قبیلے ابھرے جو مویشی پالتے تھے اور ان کا تبادلہ اناج سے کر لیتے تھے۔ وہ ایک جگہ پر کبھی نہیں رہتے تھے بلکہ جگہ بجگہ ایک چراگاہ سے دوسری چراگاہ جاتے رہتے تھے۔

خانہ بدوشوں کی زندگی وحشیانہ اور آزاد تھی۔

وہ کھلے میدانوں میں اپنے خیمے لگاتے تھے جہاں سروں پر سوائے کھلے آسمان کے اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ استیبی ہی ان کا گھر تھا۔ طویل سفروں میں ان کے بچے اونٹوں کی پیٹھوں پر جھولتے ہوئے سوجاتے کیونکہ اس کے سوا ان کے لئے کوئی دوسرا پالنا نہ تھا۔

زندہ اوزار

کسی خانہ بدوش قبیلے کی زندگی پر امن اور پرسکون نہیں ہوتی تھی۔ جب وہ اپنی آوارہ گردی میں کسانوں کے کھیتوں اور گنوں تک پہنچ جاتے تھے تو وہ اکثر کسانوں کے اناج پر قبضہ کر لیتے تھے۔ دریا کی کسی وادی کی طرف جاتے ہوئے یا جنگل کے کنارے تک استیسی میدان میں سفر کرتے ہوئے وہ راستے میں پڑنے والے گاؤں کو لوٹ لیتے تھے اور جلا کر راکھ کر دیتے تھے، فصلوں کو روند ڈالتے تھے، مویشی اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور گاؤں والوں کو قیدی بنالیتے تھے۔ ان کو قیدیوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی کیونکہ ان لوگوں سے کام لیا جا سکتا تھا، یہ لوگ گلوں کی دیکھ بھال کر سکتے تھے۔

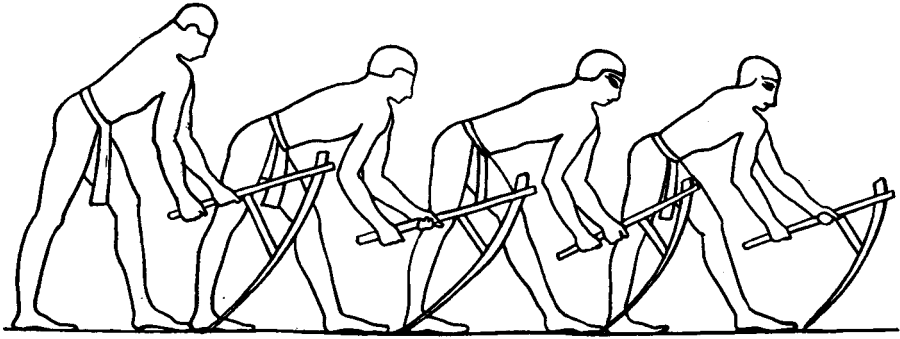
یہ تھی خانہ بدوش گلہ بانوں کی زندگی۔ لیکن کسان بھی خاص طور سے امن پسند نہیں تھے۔

خزاں میں جب فصل اکٹھا کی جا چکتی تو وہ اپنے پڑوسیوں پر حملہ کر کے ان کے اناج کے گودام، کپڑے، زیور اور ہتیار لوٹنے میں باک نہ کرتے۔ یہاں بھی سب سے زیادہ قیمتی لوٹ قیدی تھے کیونکہ کسانوں کو تالاب کھودنے، بند بنانے اور بیلوں کو ہنکانے کے لئے مزید آدمیوں کی ضرورت تھی۔

ابتدا میں قیدیوں کو غلام نہیں بنایا جاتا تھا کیونکہ کسی آدمی سے کوئی خاص فائدہ نہیں مقصود ہوتا تھا۔ حالانکہ آدمی کام کرتا تھا لیکن وہ اپنی کمائی کے مطابق کھاتا بھی تھا۔

مصریوں کا لڑائی میں جیتا ہوا مال غنیمت

غلام زمین کوڑا رہے ہیں (مصری ڈرائنگ)

جب گلے بڑے بڑے ہونے لگے، جب آدمی کے کام سے، اس کے استعمال سے زیادہ اناج، گوشت اور اون پیدا ہونے لگا تو سب کچھ بدل گیا۔ اب کسان اپنی ضرورت سے زیادہ اناج بونے لگے تاکہ وہ اناج کا تبادلہ اون سے کرسکیں۔ اسی طرح گلہ بان اپنے کپڑوں کی ضرورت سے زیادہ بھیڑوں کے گلے پالنے لگے تاکہ فاضل اون کے بدلے اناج اور ہتیار حاصل کر سکیں۔

اس تبادلے اور اکثر لوٹ مار نے بعض جرگوں اور خاندانوں کو دوسروں سے زیادہ امیر بنادیا۔ ان کے گلے بڑے ہو گئے اور وہ زیادہ اناج بونے لگے۔ لیکن ان گلوں کو دیکھنے بھالنے کے لئے اور کاشت کاری کے لئے کافی کام کرنے والے نہیں تھے۔ اب لوگوں نے دوسروں کو غلام بنانا شروع کیا۔ غلام کے کام سے مالک اور خود اس کا پیٹ بھرتا تھا۔ بس مالک کو یہ دیکھنا ہوتا تھا کہ غلام کام زیادہ کرے اور کھائے کم۔ اس طرح سے ایک آدمی کے ہاتھ میں دوسرا آدمی زندہ اوزار بن گیا۔

ایک انسان ذلیل کر دیا گیا۔ اس کی گردن پر اس طرح جوا رکھ دیا گیا گویا وہ کوئی بیل ہو۔

آزادی کی سڑک پر، قدرت کی طاقتوں کو قابو میں لانے کے دوران آدمی خود اپنے ساتھی آدمی کا غلام بن گیا۔

پہلے زمین تمام کاشتکاروں کی مشترکہ ملکیت ہوتی تھی۔ اب غلام نے اس زمین کی کاشتکاری شروع کردی جو اس کی اپنی نہیں تھی، جو بیل وہ ہنکاتا تھا وہ اس کا اپنا بیل نہ تھا، جو فصل وہ کاٹتا تھا اس کی اپنی نہ تھی۔

قدیم مصر میں غلام بیلوں کو ہنکاتے ہوئے گاتا ہے :

بیلو، کچل دو گیہوں کی بالیاں!
کچل دو گیہوں کی بالیاں!
فصل تو ہے میرے مالک کی۔

اب انسانیت کی تاریخ میں پہلی بار مالکوں اور غلاموں کا ظہور ہوا۔

حافظہ اور یادگار

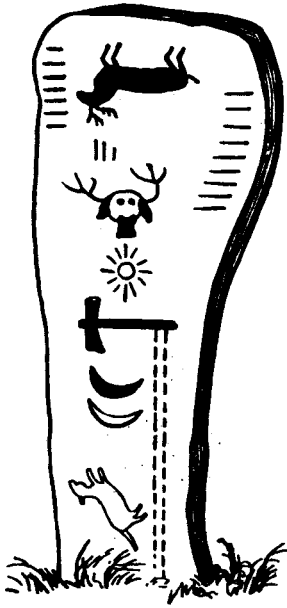
ماضی میں ہمارا سفر ذرا دشوار تھا کیونکہ ہم غاروں میں محض سیاح کی حیثیت سے نہیں بلکہ کھوج کرنے والوں کی طرح گھومے پھرے۔ ہر نئی چیز جو ملی وہ پراسرار تھی اور اس کے راز کو حل کرنا تھا۔ راستے میں نہ تو کوئی نشان تھے اور نہ ہماری کھوج میں رہنمائی کرنے والے تیر بنے تھے۔ اور قدیم زمانے کا آدمی جو پتھر کے زمانے میں رہتا تھا ہمارے لئے نشان ہی کیا چھوڑ سکتا تھا؟ وہ تو لکھنا بھی نہیں جانتا تھا!

بہر صورت ہم آخر کار اس سڑک تک پہنچ گئے جہاں نشان راہ ہیں۔ ہمیں پہلی تحریریں مزاروں کی لوحوں اور مندروں کی دیواروں پر ملتی ہیں۔ وہ اس جادو کے نشانات نہیں ہیں جن کا مقصد بدروحوں سے بچاؤ تھا۔ یہ تصویروں کی زبان میں پوری پوری کہانیاں تھیں، لوگوں کے بارے میں لوگوں کے لئے کہانیاں۔ پھر بھی وہ ہمارے حروف سے ذرا بھی نہیں ملتی تھیں۔ بیل کے لئے وہ بیل کی تصویر بناتے تھے اور درخت کے لئے پورے درخت کی مع شاخوں کے تصویر کشی کرتے تھے۔ تحریر کی تاریخ تصویری الفاظ سے شروع ہوتی ہے۔ صدیاں گزرنے پر ان تصویروں کو آسان بنا کر ان کو نشانوں میں تبدیل کیا گیا۔

اب ہمارے حروف تمہجی میں ان تصویروں کے بارے میں قیاس کرنا مشکل ہے جن سے وہ نکلے ہیں۔ کون یہ سوچ سکتا ہے کہ ”A“ کا حرف دراصل بیل کا سر ہے، لیکن اگر تم ”A“ کو الٹ کر دیکھو تو وہ سینگ دار سر سے مشابہہ نظر آئے گا۔ قدیم سامیوں کی زبان میں سینگ دار سر حرف ”A“ کے مترادف تھا جو پہلا حرف تھا اور جس کو ”الف“ کہتے تھے جس کا مطلب تھا بیل۔ اسی طرح ہم سارے حرف تمہجی کی تاریخ کا پتہ بتا سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حرف ”O“، آنکھ کے لئے تھا اور ”P“، ایک لمبی گردن والے سر کے لئے۔

لیکن ہم اپنے جادو کے جوتوں کے ذریعہ بہت دور نکل آئے ہیں۔
دراصل ہم اپنی کہانی میں یہاں تک پہنچے تھے کہ پہلے پہل تصویری
الفاظ کب ظہور میں آئے۔
آدمی نے بہت ہی جھجک کر سست رفتاری سے لکھنا شروع کیا۔ پھر بھی،
اس کے لئے لکھنا سیکھنے کا وقت آگیا تھا۔

جب بہت زیادہ مفید معلومات اور واقعات نہیں تھے تو آدمی ہر بات کو
اپنے حافظے میں رکھتا تھا۔ داستانیں اور قصے وغیرہ ایک آدمی کے ذریعہ دوسرے
تک پہنچتے تھے۔ ہر بڑھا آدمی ایک جیتی جاگتی کتاب ہوتا تھا۔ لوگ کہانیاں،
داستانیں اور عام سوجھ بوجھ کی باتیں یاد کر لیتے تھے اور انہیں اپنے بچوں کو ایک
قیمتی ورثہ کی حیثیت سے سپرد کرتے تھے تاکہ ان کے بچے وقت آنے پر ان کو اپنے
بچوں کی طرف منتقل کر دیں۔ لیکن یہ ورثہ جتنا زیادہ ہوتا گیا اتنا ہی اس کو یاد
رکھنا بھی مشکل ہوتا گیا۔

انڈین سردار کی لوح مزار

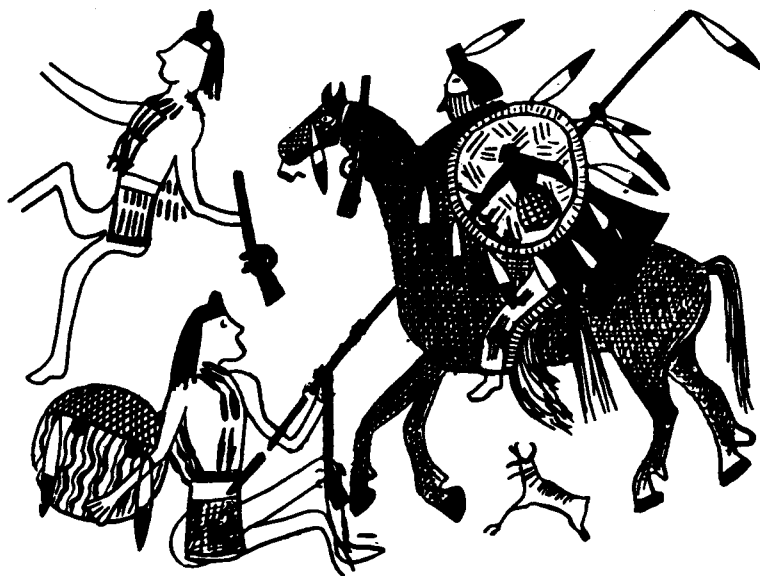
اور پھر حافظے کی مدد یادگار نے کی۔ تجربے
کو منتقل کرنے میں بولنے والی زبان کو تحریری
زبان مدد دینے لگی۔ کسی سردار کی لوح مزار پر اس
کی مہموں اور لڑائیوں کے کارنامے کندہ ہوتے تھے
تاکہ وہ آنے والی نسلوں کو یاد رہیں۔
جب دوسرے اتحادی قبیلوں کے سرداروں کو
پیغامبر بھیجے جاتے تھے تو ان کی یادداشت کے لئے
متعدد تصویری الفاظ درخت کی چھال کے ٹکڑے یا مٹی
کی تختی پر نقش کر دئے جاتے تھے۔
لوح مزار پہلی کتاب تھی۔ برج کی چھال پہلا
لکھنے والا کاغذ بنی۔

ہمیں اپنے ٹیلی فون، ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈر پر
فخر ہے جو سب ہم کو وقت اور فاصلے کی مشکلات
سے بچاتے ہیں۔ ہم نے ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے
تک آوازوں کو بھیجنا سیکھ لیا ہے۔ ہماری آواز ٹیپ
اور ریکارڈوں میں محفوظ ہو کر آج سے صدیوں بعد
تک سنی جا سکے گی۔ ہم نے زبردست ترقی کی ہے
لیکن ہم کو اپنے سے پہلے کے لوگوں کے کارنامے
نہیں بھولنا چاہئے۔ ہمارے پیدا ہونے سے بہت

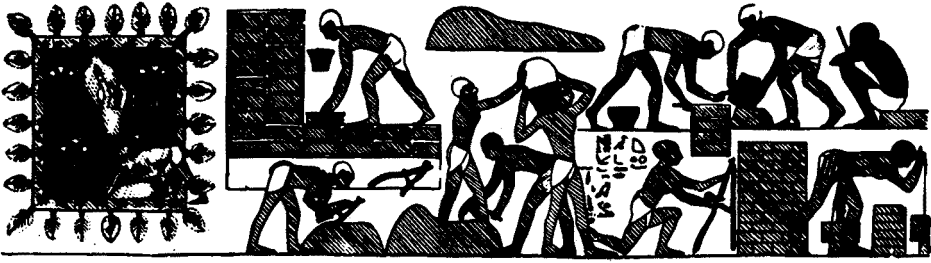
پہلے ہمارے اجداد نے برج کی چھال پر خط لکھ کر پہلے پہل فاصلے پر اور پتھر کی یادگاروں پر پیغامات لکھ کر وقت پر فتح حاصل کی۔

ان میں سے بہت سی یادگاریں باقی رہ گئی ہیں جو ہم کو ہزاروں سال پہلے کی زبردست مہموں اور لڑائیوں کے بارے میں بتاتی ہیں۔ تلواریں اور نیزے تانے ہوئے سپاہیوں کی تصویریں پتھروں پر نقش ملتی ہیں۔ یہ ہیں وہ فاتح جو جیت کر گھر لوٹ رہے ہیں اور ان کے پیچھے سر جھکائے اور ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے ان کے قیدی گھسٹتے چلے آ رہے ہیں۔ اور یہاں تصویری الفاظ میں ہمیں ہتکڑی کی ڈرائنگ ملتی ہے جو غلامی اور نابرابری کا نشان ہے۔ یہ نشان ہم کو آدمی کی تاریخ میں ایک نئے باب کے آغاز کا پتہ دیتا ہے، غلامی کی ابتدا کا۔ ہمیں بعد کو مصری مندروں کی دیواروں پر اس قسم کے بہت سے تصویری گواہ ملیں گے۔

ایک میں غلاموں کی لمبی قطار اینٹوں کو کھینچ کر جائے تعمیر تک لا رہی ہے۔ ایک غلام نے کچھ اینٹیں اپنے کندھے پر لاد لی ہیں اور دونوں ہاتھوں سے

شمالی امریکہ کے انڈین لوگوں کی تصویری کہانی

غلام معمار پتھر کا مندر بنا رہے ہیں۔ نگران اوپر دائیں طرف ڈنڈا لٹے بیٹھا ہے
(مصری ڈرائنگ)

انبار کو پکڑے ہے۔ دوسرا ایک بہنگی کے ذریعہ اینٹیں لٹے جا رہا ہے جیسے لوگ پانی کے دو ڈول لیکر چلتے ہیں۔ معمار ایک دیوار بنا رہے ہیں۔ ایک نگران اینٹوں کے ڈھیر پر بیٹھا ہے۔ وہ اپنی کہنیاں گھنٹوں پر ٹیکے ہے اور اس کے ہاتھ میں لمبا سا ڈنڈا ہے۔ اس کو کام نہیں کرنا پڑتا۔ اس کا کام دوسروں سے کام لینا ہے۔ ایک اور نگران جائے تعمیر پر ادھر ادھر ٹھل رہا ہے۔ اس نے ایک غلام کے سر پر بڑے زور سے ڈنڈا تانا۔ شاید غلام نے کوئی بات اس کی مرضی کے خلاف کی ہوگی۔

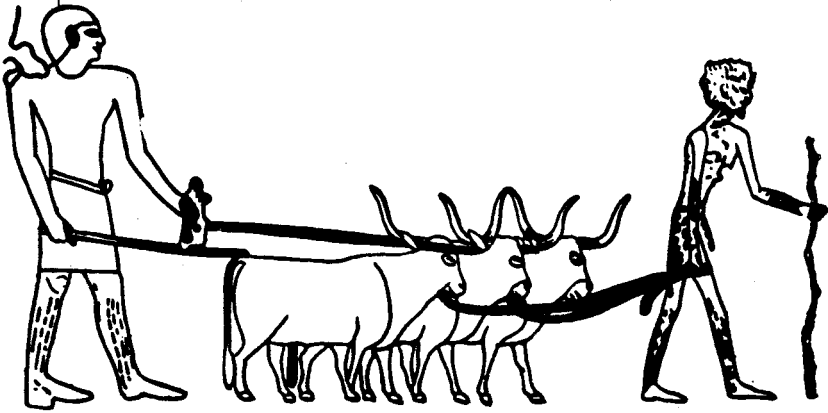
غلام اور آزاد آدمی

کہیں ہوا ہے پیدا آنڈی سے گلاب
ممکن نہیں کہ بچہ غلام ہو مرد آزاد
یہ یونانی شاعر تھیوگنیس نے اس وقت لکھا تھا جب سماج میں غلامی کا رواج پوری طرح پختہ ہوچکا تھا۔
بہر حال، شروع میں غلاموں کو حقیر نہیں سمجھا جاتا تھا۔ آزاد اور غلام آدمی دونوں ساتھ ملکر کام کرتے تھے اور ایک خاندان یا برادری کی طرح ہوتے تھے۔ باپ یعنی سر قبیلہ اس خاندانی برادری کا سربراہ اور حکمران ہوتا تھا۔ اس کے بیٹے، ان کی بیویاں اور بچے اور اس کے غلام سب اسی کے گھر میں رہتے تھے اور اس کے قطعی ماتحت ہوتے تھے۔ باپ اپنے نافرمان بردار بیٹے کو بھی اسی طرح مار پیٹ سکتا تھا جیسے اپنے نافرمان بردار غلام کو۔

کوئی بڑھا غلام اپنے مالک سے بات کرتے وقت صرف اس کو ”بیٹا“ کہتا تھا جبکہ رواج کے مطابق مالک بڑھے غلام کو ”باپ“ کہہ کر پکارتا تھا۔ اگر تم نے مشہور یونانی نظم ”اوڈیسی“ پڑھی ہے تو تمہیں غالباً بڑھا ایومیس یاد ہوگا جو سور چرانے والا ہے اور اپنے مالک کی میز پر کھاتا پیتا ہے اور ایومیس بھی قبیلے کے سردار کی طرح ”خدا کے برابر“ کہا جاتا ہے۔ لیکن گیتوں کے الفاظ پر ہمیشہ یقین نہیں کیا جاسکتا۔ سورچرانے والا ایومیس نہ تو خدا کے برابر تھا اور نہ اپنے مالک کے برابر۔ وہ کام کرنے پر مجبور تھا اور اس کے مالک کے لئے کام اپنی مرضی پر تھا۔ خاندان کے فرد کے مقابلے میں غلام سے زیادہ کام لیا جاتا تھا لیکن غلام کو حصہ بہت کم ملتا تھا۔ غلام کسی کی ملکیت ہوتا تھا اور آزاد آدمی غلام کا مالک تھا۔

جب مالک مرجاتا تو اس کے غلام اور تمام دوسری ملکیت، اس کے سامان کے گودام اور اس کے مویشیوں کے گلے سب اس کے بیٹوں کی ملکیت ہوجاتے تھے۔ اس خاندانی برادری میں مساوات کا کہیں نشان تک نہ تھا۔

یہاں باپ بچوں پر حکومت کرتا تھا، شوہر بیوی پر حکم چلاتا تھا اور ساسین بھوؤں پر، اور بڑی بھویں چھوٹی بھوؤں پر۔ لیکن غلام تو سب سے نیچے طبقے میں تھا۔ اس پر سبھی حکم چلاتے تھے۔

غلام گلہ بان اور گلے کا مالک (مصری ڈرائنگ)

مصر میں گرفتار شدہ نیگرو لوگوں کی کشتی

جرگوں اور برادریوں میں جو مساوات پہلے تھی وہ بھی اب غائب ہو گئی۔ کچھ کے پاس زیادہ مویشی تھے اور کچھ کے پاس کم۔ اور مویشی ہی دولت کا پیمانہ تھے۔ بیل کے بدلے میں کپڑے اور ہتیار لٹے جا سکتے تھے۔ اسی وجہ سے پہلے کانسی کے سکے بیل کے پھیلے ہوئے چمڑے کی شکل میں ڈھالے گئے۔ پھر بھی غلام بیل سے زیادہ قیمتی تھا۔

غلام سوروں، گایوں اور بھیڑوں کی نگرانی کرتا تھا۔ دن بھر ان کے ساتھ چراگاہ میں رہنے کے بعد شام کو ان کو باڑوں میں لاتا تھا۔ غلام فصل جمع کرنے میں مدد دیتا تھا، انگوروں سے رس نچوڑتا تھا اور زیتون سے تیل۔ سنہرے اناج کے ڈھیر گوداموں کو بھر دیتے تھے۔ خوشبودار تیل بڑے بڑے مٹی کے ظروف میں ٹپک ٹپک کر آتا تھا جو amphorae کہلاتے تھے۔

غلام آزاد آدمی کی مدد کرتا تھا لیکن اس کو سب سے سخت اور سب سے گندا کام کرنا پڑتا تھا۔

اب لڑائیاں نفع بخش ہو گئیں کیونکہ ان سے غلام ملتے تھے اور غلام مالکوں کے لئے بڑی دولت پیدا کرتے تھے۔

اس طرح آزاد آدمی لڑنے چلے جاتے اور غلاموں کو اپنے گلے دیکھنے اور زمین کی کاشت کرنے کے لئے چھوڑ جاتے۔

جنگوں کی وجہ سے کام اور بڑھ گیا۔ دوسرے قبیلے پر حملے کے لئے لوگوں کو

زیادہ تلواروں، برچھوں اور رتھوں کی ضرورت تھی۔ سپاہی اپنے رتھوں میں صبارفتار گھوڑے جوتے اور میدان جنگ کے لئے روانہ ہوجاتے۔

لیکن جنگی چالوں میں حملہ بھی ھے اور بچاؤ بھی۔ دشمن کی تلواروں اور نیزوں کی ضرب سے بچنے کے لئے سپاہی خود پہننے لگے اور ڈھالیں باندھنے لگے۔ آخرکار، برادری کے مکانات کی حفاظت بڑے بڑے پتھروں کی دیواروں سے کی جانے لگی۔ جرگہ جتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا اتنا ہی زیادہ وقت اور کوشش اپنے دفاع میں لگاتا۔ اب اس کو بہت کچھ بچانا تھا۔

جلد ہی پہاڑیوں پر بڑے بڑے قلعے نظر آنے لگے جن میں درجنوں کمرے اور گودام ہوتے تھے اور فصیلوں پر برج بنائے جاتے تھے۔ داخلے کے لئے بھاری پھانک ہوتے تھے۔

خیمہ گھر کیسے بنا اور گھر شہر کیسے بن گیا

ایک سوویت مؤرخ تولستوف نے اپنی کتاب ”قدیم خوارزم“ میں ان قلعوں کے کھنڈرات کا حال لکھا ھے جو اس نے وسط ایشیا کے ریگستان میں پائے۔ یہ عمارتیں اپنی وسعت میں گھر نہیں بلکہ ایک شہر کی طرح تھیں۔ مضبوط مٹی کی دیواریں ایک بہت بڑے قطعہ زمین کو گھیرتی تھیں اور کئی میل تک پھیلی ہوتی تھیں۔ دیواروں کے اندر محراب دار حجروں میں برادری کے ممبر رہتے تھے، جن کی چھتوں میں چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں ہوتی تھیں۔ یہ معلوم کرکے حیرت ہوئی کہ ہزاروں آدمی دیواروں کے اندر تنگ اور نیم تاریک حجروں میں رہتے تھے جبکہ بیچ کا بڑا صحن خالی رہتا تھا۔

تولستوف کا جواب بہت سیدھا سادہ ھے۔ اس زمانے میں خوارزم کے لوگوں کی بڑی دولت ان کے مویشی تھے۔ یہ بڑا صحن دراصل بڑے گلوں کا باڑہ ہوتا تھا اور دیواریں جن میں سوراخ اور نگرانی کے لئے مینار ہوتے تھے اس دولت کو دشمن کے حملوں سے بچاتی تھیں۔

جب دشمن حملہ کرتا تھا تو قلعہ کے سارے باشندے سوراخوں پر جمع ہوکر حملہ آوروں پر تیروں کی بارش کرتے تھے۔

لیکن جس دولت کا بچاؤ وہ سب ملکر کرتے تھے اب مشترکہ ملکیت نہیں

رہی تھی کیونکہ حالانکہ سب لوگ ایک دوسرے کے رشتے دار تھے پھر بھی کچھ خاندانوں کے پاس بھیڑ، بیل اور گھوڑے وغیرہ دوسروں سے زیادہ تھے۔

پرانی داستانیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ان دور دراز زمانوں میں لفظ ”امیر“ جملے کا ایک حصہ ہوتا تھا۔ لوگ صرف یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ شخص ”امیر“ ہے۔ وہ یوں کہتے تھے کہ وہ ”گلوں سے امیر“ ہے یا ”گھوڑوں سے امیر“ ہے۔

پڑوسی قلعے پر ہر نیا حملہ جنگی سرداروں کے گلوں میں اضافہ کرتا تھا اور امیر و غریب کا فرق بھی بڑھاتا تھا۔

تولستوف اور ان کے ساتھیوں نے دوسرے قلعے بھی ڈھونڈ نکالے (گھر اور شہر دونوں) جو بعد میں بنائے گئے تھے۔

ریگستان میں ان کی کھدائی بہت برسوں تک ہوتی رہی۔ یہ بہت ہی مشکل اور سنگین ذمے داری تھی۔ زمانوں کی بھولی ب سری تہذیب کی نشانیوں کی تلاش میں سوویت سائنس داں اونٹوں، موٹروں اور موٹر کشتیوں اور ہوائی جہازوں پر سرگرداں رہے۔ کبھی کبھی اونٹ کے کوہان یا ٹیلے پر بیٹھکر ان کو صرف پرانے ٹیکرے نظر آتے جن پر کھاری مٹی کی بھوری پرت جمی ہوتی۔ لیکن ریگستان میں ہوائی جہاز سے اڑتے ہوئے وہ دیواروں، سڑکوں اور بڑے بڑے برادری کے گھروں کے خط و خال دیکھ لیتے تھے۔

ان تمام گھروں اور شہروں کا مقابلہ کر کے انہوں نے آخر کار اس تبدیلی کی کہانی تیار کر لی جو ابتدائی برادرانہ نظام سے غلاموں کی ملکیت والے نظام تک ہوئی تھی۔

جان باس کالا کے قریب مچھیروں کا خیمہ نما گھر تھا۔ وہاں ابھی تک نہ امیر، نہ غریب تھے۔ تمام چولھے ایک سائز کے تھے، سب آدمی برابر تھے کیونکہ وہ سب مساوی طور پر غریب ہوتے تھے۔ گھر قلعہ بند نہیں تھا کیونکہ کوئی دولت نہ تھی جس کی حفاظت کی جائے۔

اس پڑاؤ سے قریب ہی سائنس دانوں نے مٹی کے ایک ”لمبے گھر“ کے کھنڈرات پائے۔ چولھوں کی قطار طویل لائن میں ۵۰ میٹر والے دو برآمدوں میں چلی گئی تھی۔ یہ گھر بھی قلعہ بند نہ تھا۔

لیکن صدیاں گزر گئیں۔ کئی ”لمبے گھر“ ایک دوسرے سے منسلک کر دئے گئے تاکہ وسیع خالی صحن کے گرد ایسی دیوار بن جائے جس کے اندر آبادی ہو۔

ایسا ہی محصور گھر کوئزلی گور میں ہے۔ یہاں ہم کو دیواروں میں سوراخ اور نگرانی کے لئے مینار ملتے ہیں۔ لوگ اپنے گلوں کو دشمن کے حملوں سے بچاتے تھے لیکن اپنے پڑوسیوں پر حملہ کرنے اور ان کا سامان لوٹنے میں بھی

باک نہیں کرتے تھے۔ یہاں کچھ خاندان دوسروں سے زیادہ امیر تھے حالانکہ اس کا کوئی صاف ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ دوسرے ملکوں اور دنیا کے دوسرے حصوں میں رہنے والے لوگوں کے رواجوں کا مطالعہ کر کے صرف یہی اخذ کر سکے ہیں کہ ایسی نابرابری تھی۔

دوسری منزل جان باس کالا کا قلعہ ہے۔ دیواروں سے محصور صحن خالی نہیں ہے کیونکہ خالی جگہ میں دو بہت بڑے، متعدد کمروں والے برادری کے مکان ہیں۔ دونوں مکانوں کے بیچ میں سڑک ہے جو ”آتش خانے“ تک جاتی ہے۔ قدیم زمانے کے مچھیروں کے خیمے کا قدیم چولہا جس میں ہمیشہ آگ جلتی رہتی تھی اب مندر بن گیا ہے۔

اب قلعہ میں ایک جرگہ نہیں رہتا۔ یہاں جرگوں کے دو جتھے رہتے ہیں جن کے الگ الگ اپنے گھر ہیں۔ یہاں پاڑ نہیں ہے کیونکہ باشندوں کا خاص پیشہ مویشی پالنے کا ہے بلکہ زراعت ہے۔ قلعہ کی دیواروں کے باہر کھیت ہیں جن کے درمیان جابجا آب پاشی کے لئے نہریں ہیں۔ یہ قلعہ خانہ بدوشوں سے ان کھیتوں اور نہروں کو بچاتا ہے۔

ابھی ایک اور بعد کی منزل توپ راک کالا ہے۔ یہاں قلعہ کی فصیل کے اندر تقریباً درجن بھر بہت سے کمروں والے مکانات ہیں۔

چاروں طرف سے مضبوط میناروں والی دیواریں شہر کو گھیرے ہیں۔ کوئی آنے والا فوراً شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کو ایک بھول بھلیاں سے گزرنا ہوتا ہے جو داخلوں کی حفاظت کرتی ہے۔ خاص سڑک جو داخلے کے پھانکوں سے شروع ہوتی ہے شہر کے بیچوں بیچ سے، ایک سرے سے دوسرے تک گزرتی چلی جاتی ہے۔ اس کے دونوں طرف بڑے بڑے برادری کے مکانات ہیں جن میں سینکڑوں کمرے، چھوٹے برج اور صحن ہیں۔ خاص سڑک ”آتش خانے“ کو اور شہر کے حکمران کے تین برجوں والے شاندار محل تک جاتی ہے۔

اب اس کے کھنڈرات باقی رہ گئے ہیں جو جگہ بجگہ مٹی اور ریت میں دفن ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کو شہر کا نقشہ از سرنو بحال کرنے کے لئے کافی عرصے تک سخت محنت کرنی پڑی۔

دریافتوں کے متواتر سلسلے نے ان کی محنتوں کو بار آور کیا۔ سب سے زیادہ دلچسپ چیزیں تین برجوں والے محل میں پائی گئیں جہاں شاندار کمروں کی دیواروں پر ماہر کاریگروں کے شاہکار نظر آتے ہیں۔ یہاں، اس ویران ریگستان میں محل کی دیواروں پر ماضی کے مناظر بالکل جیتے جاگتے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک لڑکی بربط بجا رہی ہے، ایک انگور چننے والا اپنی ٹوکری سر پر اٹھائے ہے، ایک آدمی سیاہ کوٹ

پہنے ھے۔ ان کے علاوہ گھوڑے اور جنگلی مرغیاں ھیں۔ ماہر مجسمہ سازوں کے بنائے ھوئے مجسموں کے ٹکڑے بھی دستیاب ھوئے ھیں۔

محل کی ہر چیز اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ھے کہ اس کے مالک شہر کے دوسرے باشندوں سے زیادہ امیر اور اونچی ذات کے تھے۔

اور محل خود دوسرے گھروں سے سربلند اور بارعب بنکر اس کا ثبوت دیتا تھا کہ اس کے باسی باقی لوگوں سے کہیں زیادہ اچھی حالت میں ھیں۔

اس محل میں اپنے خاندان اور اپنے متعدد غلاموں کے ساتھ خوارزم شاہ رھتا تھا جو شہر اور سارے ملک کا حکمران تھا۔

یہ شہر بجائے خود ایک ریاست تھا۔ حکمران کے پاس ایک فوج تھی جو اس کو غلاموں اور غریبوں کو فرماں بردار رکھنے، امیر اور شریف خاندانوں کے حقوق کی حفاظت کرنے اور آپاشی کے لئے نہروں کی تعمیر کی نگرانی میں مدد دیتی تھی۔ آپاشی کی کسی بڑی نہر کی تعمیر کے لئے غلاموں کی بڑی تعداد درکار ھوتی تھی۔ اور صرف ایک قلعہ نہیں بلکہ بہت سے قلعے اور باقاعدہ فوج کھیتوں، نہروں اور خوارزم کے غیرقلعہ بند کسانوں کے گھروں کی حفاظت کرتے تھے۔

اس طرح ہزاروں برسوں کے دوران سفر کرکے سائنس داں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے کہ کس طرح خیمہ گھر میں تبدیل ھوا اور گھر شہر میں اور کیسے مساوی لوگوں کی برادری غلام دار ریاست بن گئی۔

ماہرین آثار قدیمہ نے اس قسم کے رہائشی قلعے وسط ایشیا کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی پائے جہاں لوگوں کو اپنی دولت دشمن کے حملوں سے بچانا ھوتی تھی۔

قلعہ کا محاصرہ

قلعہ کی فصیل پر سے تم کو دور دور دکھائی دیتا۔ جب کوئی گرد کا بادل فاصلے پر دکھائی دیتا اور دھوپ میں نیزوں کی نوکیں چمکتیں تو قلعہ میں جلدی جلدی دفاع کی تیاری ھونے لگتی تھی۔ کسان اپنے بیل لیکر قلعہ کے اندر بھاگتا تھا اور گلہ بان اپنے گلے بھی قلعہ میں لے آتے تھے۔ جب سب قلعہ میں آجاتے تھے تو بھاری پھانک مضبوطی سے بند کرلئے جاتے تھے۔ سپاہی دیواروں اور برجوں پر تعینات کر دئے جاتے تھے۔ وہ دشمن کے قریب آنے کا انتظار کرتے تھے اور پھر صبارتار اور تیز تیروں سے اس کا خیر مقدم کرتے تھے۔

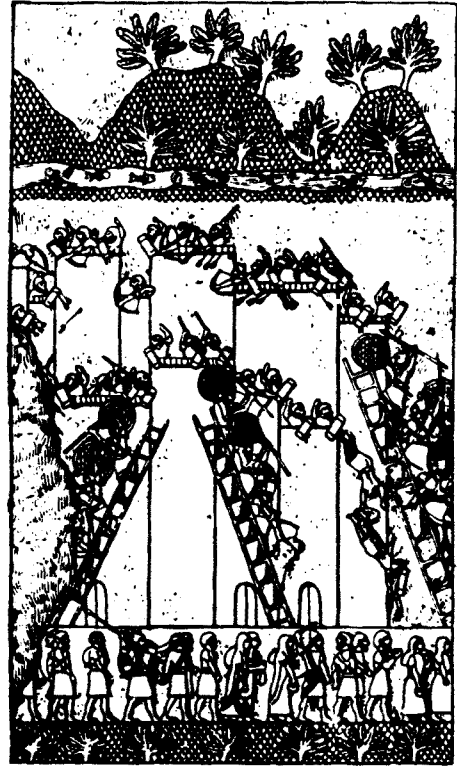
حملہ آور قلعہ کے قریب آ کر پڑاؤ ڈال دیتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ قلعہ کے لوگ آسانی سے ہار نہیں مانیں گے۔ بلند دیواروں کے گرنے میں کئی مہینے لگیں گے۔ ہر صبح نو قلعہ کے پھانک چرچراتے ہوئے کھلتے۔ سپاہیوں کا مجمع اپنے نیزے بلند کر کے جھپٹتا۔ وہ کھلے میدان میں لڑائی کا تصفیہ کرنے آتے۔ وہ دشمن کے گھوڑے کی دمیں کے بالوں سے سجے ہوئے اور چمچماتے خودوں پر تلواروں سے غصے کے ساتھ وار کرتے۔ وہ جان توڑ کر لڑتے، نہ خود دم لیتے اور نہ دشمن کو دم لینے دیتے۔ ایک کو اپنے گھر اور خاندان

بچانے کا جوش ہوتا تو دوسرا اس غصے سے آگ بگولا ہوتا کہ دولتیں اتنے قریب ہونے کے باوجود اس کے دست رس سے دور ہیں۔ دفاع کرنے والے جو زندہ بچ جاتے رات میں قلعہ کو واپس جاتے اور صبح تک کے لئے لڑائی ملتوی ہو جاتی۔

اس طرح دن گزرتے جاتے۔ محصور لوگ حملہ آوروں سے بہادری کے ساتھ لڑتے لیکن بھوک کی مار دشمنوں کے نیزوں اور تیروں کی مار سے کہیں زیادہ مہلک ہوتی ہے۔

جب گوداموں میں خاک اڑنے لگتی جو کبھی اناج سے بھرے تھے، جب مٹی کے مشکوں کا تیل آخری قطرے تک ختم ہو جاتا تو قلعہ میں ماتم برپا ہو جاتا۔ بھوکے بچے روتے اور عورتیں خاموشی سے اپنے آنسو پونچھتیں کہ کہیں مردوں کو ان کے اوپر غصہ نہ آجائے۔

ہر لڑائی کے بعد قلعہ میں دفاع کرنے والوں کی تعداد گھٹتی جاتی اور آخر کار وہ دن آ جاتا جب پیچھے ہٹتے ہوئے سپاہیوں کا پیچھا کر کے حملہ آور قلعہ میں داخل ہو جاتے۔ وہ مضبوط دیواروں

آشوری ایک قلعہ پر دھاوا بول رہے ہیں۔ نیچے: سپاہی اپنے قیدیوں کو لئے جا رہے ہیں

کے اندر اینٹ سے اینٹ بجا دیتے۔ جہاں پہلے لوگ رہتے تھے، کام کرتے تھے اور خوشیاں مناتے تھے وہاں کھنڈروں اور انسانی لاشوں کے ڈھیروں کے سوا کچھ نہ رہ جاتا۔ فاتح زندہ لوگوں کو، خواہ وہ جوان ہوں یا بڈھے، غلام بنا کر لے جاتے۔

زندوں کی کہانی مردوں کی زبانی

روس کے جنوب میں پھیلے ہوئے استیپی میدان میں ایسی جگہیں ہیں جہاں اونچے ٹیلوں کا سلسلہ حد نگاہ تک نظر آتا ہے۔ مقامی باشندوں میں سے کسی کو یاد نہیں ہے کہ ہموار استیپی میں یہ ٹیلے کیسے ابھرے یا ان کو کس نے بنایا۔ اگر آپ زیادہ جہان بین کریں تو کبھی بزرگ یہ کہدے گا کہ یہ ”ممانیوں“، یا ”ممانیوں کی بیٹیوں“ کی قبریں ہیں۔ لیکن وہ اس کی وضاحت نہیں کر سکے گا کہ ممانی کون تھے اور کب تھے۔

اگر وہ باتونی ہوگا تو بڑی، خوشی سے اس جاگیردار کی بابت بتائے گا جو یہاں رہتا تھا اور اس کا مالک تھا اور جس نے چھپے ہوئے خزانے کی تلاش میں باقاعدہ ٹیلے کی کھدائی کرائی تھی۔ لیکن اس کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا۔ پھر انقلاب آیا، جاگیردار کا خاتمہ ہو گیا اور اس کی تلاش بھی رک گئی۔

بہر حال، ان بوڑھوں سے ٹیلوں کے بارے میں پوچھ کر وقت ضائع کرنا ہے جبکہ ماہرین آثار قدیمہ وہ باتیں جانتے ہیں جو صدیوں گزرے ہوئی تھیں۔ بوڑھے تو صرف اپنی صدی کی بات جانتے ہیں اور ماہرین آثار قدیمہ کو اپنی پیدائش سے صدیوں پہلے کی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

پہاڑیاں قدیم زمانے کے قبرستانی ٹیلے ہیں جہاں ان لوگوں کی قبریں ہیں جو کسی زمانے میں استیپی میں رہتے تھے۔

ماہرین آثار قدیمہ کو ان ٹیلوں میں انسانی ڈھانچے ملتے ہیں۔ ان کے ساتھ مختلف قسم کی چیزیں بھی مثلاً مٹی کی صراحیاں، پتھر یا کانسے کے اوزار اور گھوڑے کی کئی ہڈیاں۔ مردہ آدمی کو اپنے طویل سفر کے لئے یہ توشہ ملتا تھا۔

لوگوں کا قاعدہ تھا کہ موت کے بعد بھی آدمی کھانا پیتا اور کام کرتا ہے اور عورت کی روح کو اپنی تکلی کی اور مرد کی روح کو اپنے نیزے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ انتہائی قدیم قبرستانی ٹیلے ایک طرح کے ہیں۔ مردے کے ساتھ اس کی کئی چیزیں رکھ دی جاتی ہیں کیونکہ اس ابتدائی دور میں ملکیت میں بہت کم چیزیں

ہوتی تھیں۔ اس کی اپنی چیزیں کیا ہوتی تھیں؟ وہ تعویذ جو اس کے گلے میں پڑا رہتا تھا یا لڑائیوں میں استعمال ہونے والا نیزہ۔

گھر کی ہر چیز مشترکہ ملکیت تھی کیونکہ گھر کے امور کا انتظام برادرانہ بنیادوں پر سارا خاندان مجموعی طور سے کرتا تھا۔ اسی وجہ سے قدیم ٹیلوں میں امیروں اور غریبوں کی قبریں نہیں ہوتی تھیں۔ سب مردے برابر ہوتے تھے۔ لیکن آگے چل کر مردے امیر اور غریب ہونے لگے۔

دربائے دون کے کنارے ایلیزاویٹوفسکایا گاؤں کے قریب قبرستانی ٹیلے دریافت کئے گئے۔ ان میں تین قسم کی قبریں تھیں: امیروں، متوسط درجے کے لوگوں اور غریبوں کی قبریں۔

سب سے بڑے ٹیلوں کے بیچ میں ایک بڑا گدھا ہوتا تھا۔ یہ قبر تھی۔ اس کے اندر گل کار یونانی گدان، مرصع زرہ بکتر اور خوبصورت نقوش کے خنجر تھے۔

ان سے چھوٹے ٹیلوں میں مشکل ہی سے سونے کی چیزیں ملتی ہیں اور ان میں گل کار گدان نہیں ہوتے۔ پھر بھی ان کو غریبوں کی قبریں نہیں کہا جا سکتا۔ اگر مردہ غریب ہوتا تو قبر میں اس کے پہلو میں سیاہ روغن کی ہوئی پلیٹ یا دھات کی چادر کے ٹکڑوں سے بڑی مہارت کے ساتھ تیار کی ہوئی زرہ بکتر نہ ملتی۔

سب سے چھوٹے ٹیلوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ یہ غریبوں کی قبریں ہیں۔ تنگ گدھے میں مردے کے دائیں ہاتھ کے پاس صرف ایک برچھا ملتا ہے اور بائیں ہاتھ کے پاس ایک صراحی تاکہ اگر وہ پیاسا ہو تو پانی پی سکے۔ غریب آدمی اپنی قبر میں بھی غریب ہی رہتا تھا۔

کہاوت ہے ”قبر کی طرح خاموش“۔ لیکن کیا یہ قبریں واقعی خاموش ہیں؟ کیا یہ ہمیں اس دور دراز زمانے کے بارے میں نہیں بتاتی ہیں جب پہلی بار امیر اور غریب پیدا ہوئے تھے۔ مردے ہمیں زندوں کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتے ہیں۔

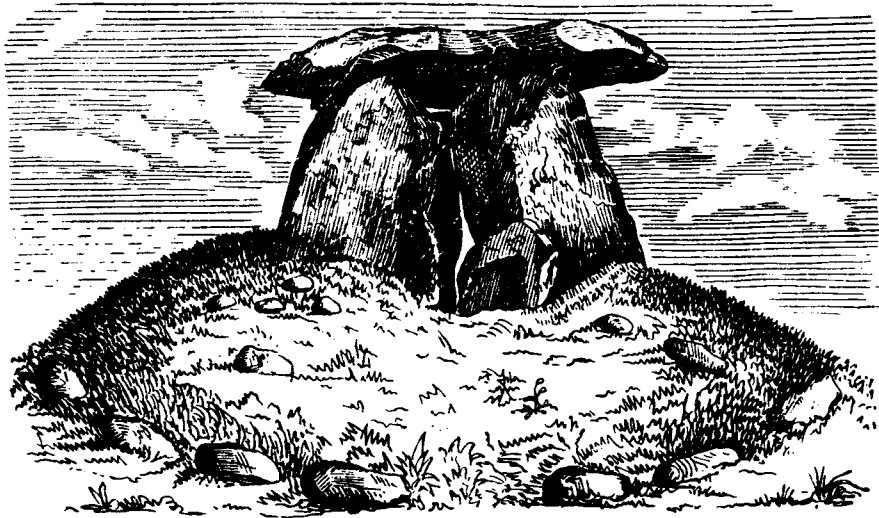
اگر ہم قبرستانی ٹیلوں کو چھوڑ کر بستی کے کھنڈرات جائیں جو کچھ فاصلے پر نظر آتے ہیں تو ہمیں وہاں بھی سابق دولت اور سابق غربت کی نشانیاں ملیں گی۔ ماہرین آثار قدیمہ نے معلوم کیا ہے کہ بستی میں دو باڑیں تھیں۔ ایک نے بستی کو باہر سے گھیر رکھا تھا اور دوسری بستی کے مرکزی حصے کو محصور کرتی تھی۔ یہاں ان کو نفیس برتنوں اور گلدانوں کے بہت سے ٹکڑے ملے جو دور دراز یونان سے لائے گئے تھے۔ دو باڑوں کی درمیانی جگہ میں ان کو اس طرح

کے بہت کم ٹکڑے ملے۔ یہاں ان کو بہت ہی معمولی قسم کے مٹی کے برتنوں اور صراحیوں کے ٹکڑے دستیاب ہوئے۔ ظاہر ہے کہ بستی کے مرکزی حصے کے لوگ ان لوگوں کے مقابلے میں بہت امیر تھے جو بستی کے کنارے رہتے تھے کیونکہ وہ ایسے قیمتی پیالے اور کشتیاں وغیرہ خرید سکتے تھے۔

ان ہی امیروں کی قبروں پر وہ اونچے ٹیلے بنائے گئے تھے جو دور سے نظر آتے تھے۔

یہ قبریں ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتاتی ہیں جو ان میں دفن کئے گئے تھے۔ کبھی کبھی تو یہ ان غلاموں کی ہولناک داستان بتاتے ہیں جو اسلئے قتل کر دئے گئے تھے کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ دفن کردئے جائیں یا ان بیویوں کے بارے میں جن کو اپنے مردہ شوہروں کے ساتھ دفن ہونا پڑتا تھا۔

یہ قبریں کتاب سے بہتر اس ظالمانہ طاقت کے بارے میں بتاتی ہیں جو باب یعنی کسی امیر جرگے کا سردار رکھتا تھا۔ جب وہ مرتا تو اپنے غلاموں اور بیویوں کو بھی اپنے ساتھ قبر میں کھینچ لے جاتا کیونکہ غلام اور بیویاں تو اس کی ملکیت ہوتی تھیں جیسے کہ کانسے اور سونے کے زیورات ہوتے تھے۔

بڑی بڑی پتھر کی چٹانوں سے بنا ہوا قدیم مقبرہ

آدمی نے ایک نئی دھات بنائی

ان قبروں کی تاریکی یا قلعوں کے کھنڈرات میں جو بیش بہا چیزیں ہزاروں سال سے دفن تھیں اب میوزیموں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ وہ چیزیں جو صدیوں تک نگاہوں سے چھپی رہیں اب قدیم ماضی سے تمام دلچسپی رکھنے والے ان کو دیکھ سکتے ہیں۔

میوزیموں کو جانے والے ہر شیشے کے کیس کے سامنے رک کر سونے کے دستوں والی تلواروں، نفیس زنجیروں، سونے کے بہت ہی چھوٹے سروالے بچھڑوں کی شکل کے بنے ہوئے دانوں کے ہاروں اور ہرن یا بیل کی شکل کے نقروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ ان چیزوں میں سے ہر ایک پر کتنی محنت اور کاریگری خرچ کی گئی ہے! انتہائی سادہ کانسے کا خنجر بنانے میں بھی بہت دن لگتے تھے۔

پہلے تو خام دھات کی کان کنی کرنی پڑتی تھی۔ وہ زمانہ گزر گیا تھا جب خالص تانبا پیر کے نیچے پڑا رہتا تھا۔ اب خام تانبا حاصل کرنے کے لئے آدمی کو زمین کے سینے میں گہرائیوں تک اترنا پڑتا تھا۔ تاریک کانوں کی تہہ میں کان کن خام دھات کو کدالوں سے توڑ کر نکالتے تھے اور چمڑے کی تھیلیوں میں اوپر بھیجتے تھے۔

بڑے بڑے پتھروں کے توڑنے کے کام کو آسان بنانے کے لئے وہ تہہ زمین آگ جلاتے تھے۔ جب پتھر سرخ انگارہ ہو جاتے تھے تو وہ ان پر ٹھنڈا پانی ڈالتے تھے۔ پانی سنسناتا اور بھاپ کے بادل بلند ہوتے۔ پتھر چٹخ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جاتے۔ اس طرح آگ اور پانی کان کن کے تیشے کی مدد کرتے۔

اس وقت کان آتش فشاں کی طرح ہو جاتی۔ بھاپ کے جو بادل نیچے آگ سے پیدا ہوتے وہ کان کے دھانے سے اس طرح نکلتے جیسے کوہ آتش فشاں کے دھانے سے۔ اسی لئے ہم ابھی تک آتش فشانوں کو volcanoes کہتے ہیں جو کہ آگ کے رومن دیوتا ولکان کے نام پر ہے۔

جب خام دھات کان سے نکال لی جاتی تو اس کو پگھلا کر صاف کیا جاتا۔ اس میں بھی بڑی مہارت کی ضرورت تھی۔ خام تانبے میں ٹین ملایا جاتا تھا تاکہ ٹھنڈی دھات سخت ہو جائے اور پگھلی ہوئی دھات آسانی سے سانچوں میں ڈالی جا سکے۔ پگھلائی نے تانبے اور ٹین کا ایک مرکب پیدا کیا جو محض تانبا نہیں تھا۔ یہ کانسہ تھا، ایک نئی دھات جو نئی خوبیاں رکھتی تھی اور آدمی نے خود یہ نئی دھات بنائی تھی۔

کانسے کی قدیم تلوار

پہلے اس زمانے میں جب آدمی کے بھدے ہتیار صرف پتھر کے ہوتے تھے ایک آدمی دوسرے کا کام بھی ضرورت پڑنے پر کر سکتا تھا۔ قدیم زمانے کے آدمی کو جو انے گئے ہنر معلوم تھے ان کو سیکھنا مشکل نہ تھا۔ قدیم زمانے کے شکاری قبیلے میں ہر آدمی شکاری ہوتا تھا اور خود اپنے تیروکمان تیار کر سکتا تھا۔ لیکن کسی نرم شاخ کو جھکا کر اس کے سروں کو تانت سے باندھ دینا اور بات تھی اور کسی خام دھات کے ٹکڑے کو چمکدار کانسے کی تلوار میں بدل دینا دوسری بات۔

کسی آدمی کو اسلحہ گری کا کام سکھانے میں برسوں لگ جاتے تھے۔ اسلحہ گر اپنے بیٹے کو وہ سب کچھ سکھاتا تھا جو اسے معلوم ہوتا تھا کیونکہ یہ ہنر تو پورے جرگے کی ملکیت، اس کی وراثت میں ملنے والی دولت تھی۔ کبھی کبھی تو کمہاروں، ٹھہپیروں اور اسلحہ گروں کی پوری کی پوری بستیاں ہوتی تھیں اور ان کی شہرت دور دور تک پھیل جاتی تھی۔

میرا اور تیرا

پہلے پہل تو ہر کاریگر صرف اپنی برادری، اپنے گاؤں کے لئے کام کرتا تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ اسلحہ گروں اور کمہاروں نے اپنی چیزوں کا تبادلہ اناج، کپڑے اور دوسرے کاریگروں کے بنائے ہوئے سامان سے زیادہ کرنا شروع کر دیا۔ اب قدیم قبائلی نظام میں دراڑیں پڑنے لگیں جیسے کان میں گرم کئے ہوئے پتھر میں ٹھنڈے پانی سے دراڑیں پڑ جاتی تھیں۔

ابتدا میں گاؤں کے تمام لوگ برابر ہوتے تھے۔ اب ایک دراڑ نے امیر خاندانوں کو غریب خاندانوں سے الگ کر دیا اور دوسری نے کاریگروں کو کسانوں سے۔ جب تک کاریگر برادری کے لئے کام کرتے تھے برادری ان کو کھانا دیتی

تھی۔ لوگ ساتھ ملکر کام کرتے اور ان تمام چیزوں میں جو وہ بناتے یا زمین سے پیدا کرتے تھے حصے دار ہوتے تھے۔

لیکن جب کاریگروں نے اپنے برتنوں اور تلواروں کی تجارت دوسرے گاؤں سے شروع کردی تو انہوں نے اس اناج اور کپڑے میں اپنے رشتے داروں کو حصے دار نہیں بنایا جو ان کو معاوضے میں ملا۔

بہر حال یہ اناج اور کپڑے خود انہوں نے اور ان کے بیٹوں نے کمائے تھے اور کسی نے ان کی مدد نہیں کی تھی۔

اس طرح آدمی نے ”میرے“ اور ”تیرے“ کے درمیان تفریق شروع کی تاکہ وہ اپنے خاندان کو رشتے داروں کے خاندان سے الگ کر سکے۔

لوگ چھوٹے خاندانی جتھوں میں رہنے لگے۔

قدیم یونان کے میسینائی اور تیرینس نامی شہروں میں ماہرین آثار قدیمہ نے ایسی بستیوں کے کھنڈرات پائے ہیں جو اس تفریق کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

سب سے دولت مند اور طاقتور خاندان پہاڑی کی چوٹی پر مضبوط دیواروں کے اندر رہتا تھا۔ اور اس خاندان کے پاس پتھر کی دیواروں کے پیچھے چھپانے کے لئے بہت کچھ ہوتا تھا۔ قبیلے کا جنگی سردار یہاں اپنے بیٹوں، بھوؤں اور پوتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ نیچے میدان میں غریب کسان اپنی جھونپڑیوں میں گلمڈ بستے تھے۔ اور قریب کی پہاڑیوں پر کاریگروں یعنی اسلحہ سازوں، کمہاروں اور ٹھٹھیروں کے گھر پھیلے ہوتے تھے۔

اس بستی میں لوگ اب ایک دوسرے سے برابر والے کی حیثیت سے نہیں بات کرتے تھے۔ جب امیر اور طاقتور سردار کسانوں کے پاس سے نکلتا تو وہ اس کی تعظیم بجالاتے کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ خدا زبردست کا سرپرست ہوتا ہے۔

مذہبی پیشواؤں نے ان کو یہی سکھایا تھا۔ اس قسم کے خیالات بچپن ہی سے ان کے دل میں بٹھائے جاتے تھے۔

کسان، کاریگر یا کان کن کو اپنے برابر کا یا اپنا بھائی نہیں سمجھتا تھا۔ کیا یہ کریہہ منظر آدمی جو تہہ زمین سے تانبا نکالتا ہے جہاں سے شعلے اور بھاپ نکلتی ہے جادوگر نہیں ہے؟ وہ کیسے جانتا ہے کہ اس کے ہیروں تلے کیا ہو رہا ہے؟ اور کان کن کو خام دھات کیسے ملتی ہے؟ کوئی اس کو بتاتا ہوگا کہ دھات کہاں ہے، کوئی اس کی مدد کرتا ہے اور کسی معجزے کے ذریعہ اس کو تانبے یا کانسی میں بدل دیتا ہے۔ وہاں، تہہ زمین کان کن کے پراسرار سرپرست ہیں جن سے معمولی آدمی کا الگ رہنا ہی بہتر ہے۔

برتن بھی کانسی سے بنائے جانے لگے

یہ خیالات صرف یونان کے لوگوں کے ذہن میں ہی نہیں تھے۔ قدیم زمانے کے آدمی ہر جگہ اسی طرح کے خیالات رکھتے تھے۔

تانبہ تیار کرنے والے جادوگروں کے قصبے ہم تک قدیم زمانے سے آئے ہیں۔ ہماری زبان میں اب بھی ایسے الفاظ ہیں جو بتاتے ہیں کہ دولت اور غربت کو کیا سمجھا جاتا تھا۔ قدیم لوگ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ برادریاں کس طرح امیر اور غریب خاندانوں میں تقسیم ہو گئی تھیں۔ وہ خیال کرتے تھے کہ دیوتا پہلے ہی سے آدمی کی قسمت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔

روسی زبان میں ”بوگاتی“ کے معنی ہیں امیر۔ یہ لفظ ”بوگ“ سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں دیوتا یا خدا۔ یہ لفظ اس وقت روسی زبان میں داخل ہوا تھا جب لوگ یہ یقین کرتے تھے کہ دیوتا امیروں کی مدد کرتے ہیں اور غریبوں کے لئے صرف مصیبتیں نازل کرتے ہیں۔

ایک نئے نظام کی ابتدا

آؤ پھر اس راستے کی طرف مڑ کر دیکھیں جو آدمی نے طے کیا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب امیر اور غریب، غلام اور مالک نہیں ہوتے تھے۔

قدیم زمانہ کے شکاری جو اپنی کھوہوں میں گڈمڈ رہتے تھے مساوی طور پر غریب ہوتے تھے۔ پتھر اور ہڈیوں کے بنے ہوئے ان کے اوزار بہت ہی بھدے تھے۔ ان کو صرف یہی بات جنگلی جانوروں، بھکمری اور سردی سے بچاتی تھی کہ وہ ایک ساتھ رہتے تھے، ایک ساتھ شکار کھیلتے تھے، اپنی طاقتوں کو متحد کر کے خطرے کا دفاع کرتے تھے اور مشترکہ رہائش گاہیں بناتے تھے۔

میموتھ کی تو بات ہی جانے دو! اکیلا آدمی کسی ریچھ کو بھی نہیں مار سکتا تھا۔ اکیلا آدمی اپنے چولہے کے لئے کوئی پتھر گھر تک گھسیٹ کر نہیں لاسکتا تھا یا کسی اوپر نکلی ہوئی چٹان میں پتھروں کی سلوں کا اضافہ کر کے دیوار نہیں بنا سکتا تھا۔

اس وقت لوگوں میں ہر چیز مشترک تھی۔ جب شکار کامیاب رہتا تھا تو بزرگ لوگ گوشت کاٹ کاٹ کر ان لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے جنہوں نے جانور کا پتہ لگانے اور شکار کرنے میں حصہ لیا تھا۔

لیکن ہزاروں سال گزر گئے۔ قدیم زمانے کے خیموں اور کھوہوں کی جگہ مکانوں نے لے لی اور پتھروں اور ہڈیوں کے اوزاروں کی جگہ دھات کے اوزار آ گئے۔

لوگوں نے پہلے کدالوں سے زمین گوڑنی شروع کی پھر لکڑی کے ہلوں سے۔ انہوں نے گھوڑے، گاٹیں اور بھیڑیں پال لیں۔ لوہارخانوں میں نہائیوں پر ہتھوڑوں کی چوٹیں گونجنے لگیں۔ کمہاروں کے چاک ناچنے لگے۔ محنت کی تقسیم شروع ہو گئی۔ اگر لوہار کسی کلہاڑی یا درانتی کے بدلے میں آسانی سے اناج حاصل کر سکتا تھا تو اس کو کاشتکاری کی ضرورت نہ تھی۔ کسان کو ریوڑوں کی دیکھ بھال کی فکر نہ تھی کیونکہ وہ اپنی ضرورت بھر کا اون، اناج کے بدلے حاصل کر سکتا تھا۔

کشتیاں اور بادبانی جہاز ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانے لگے۔ وہ اناج اور اون، کلہاڑیوں اور مٹی کے برتنوں سے لدے ہوتے تھے۔ باہر سے آنے والے اکثر ڈاکو بن جاتے تھے کیونکہ لوٹ مار اور سامان کے تبادلے کا چولی دامن کا ساتھ تھا۔ پہلے کوئی بھی اپنے رشتے داروں سے زیادہ امیر نہیں ہو سکتا تھا۔ سب مساوی طور پر غریب تھے۔

اور اب امیروں اور باختیار خاندانوں کے گھروں کو محصور کرنے والی پتھر کی بلند دیواریں غریبوں کی جھونپڑیوں کے اوپر پہاڑیوں پر نظر آنے لگیں۔ وہاں گودام سامان سے بھرے پڑے تھے اور سال بسال خزانوں میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ برادری میں امیروں نے اختیارات اپنے ہاتھ میں لئے اور ان لوگوں کو ماتحت بنالیا جو غریب تھے۔ غریب آدمی کو اب اپنے امیر پڑوسی سے بار بار مدد کی التجا کرنی پڑتی تھی اور یہ مدد بہت گراں پڑتی تھی کیونکہ غریب آدمی کو اس اناج کے لئے جو اس نے کسی کٹھن جاڑے کے موسم میں قرض لیا تھا امیر آدمی کو برسوں تک ادائیگی کرنی پڑتی تھی۔

اس طرح لوگوں نے دوسروں کو غلام بنانا شروع کیا۔ لیکن غلامی کا ارتقا صرف اسی طرح نہیں ہوا۔ لوگوں کو جنگوں میں قید کر کے غلام بنایا جاتا تھا۔

کسی زمانے میں سبھی کام کرتے تھے لیکن وہ زمانہ آیا جب کچھ لوگوں نے کام کرنا بالکل بند کر دیا اور دوسروں سے کوڑے مار مار کر کام لینے لگے۔ کسی زمانے میں ہر چیز مشترکہ ملکیت تھی، شکار کے ہتیار اور شکار دونوں۔ اب غلاموں کا مالک ہی بڑی بڑی آراضیوں، گلوں اور ورکشاپوں کا پورا مالک ہوتا تھا۔ غلام اس کے کھیتوں کو جوتتے بوتے تھے، اس کے گلوں کی دیکھ بھال کرتے تھے اور اس کے شاہوں میں کام کرتے تھے۔ کسی زمانے میں ایک برادری کے لوگ آپس میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ وہ امن سے رہتے تھے۔ روسی زبان میں ”میر“ کے لفظ کے معنی ”امن“ اور ”برادری“ دونوں ہیں۔

لیکن غلامی کے ظہور کے ساتھ ہر گاؤں اور شہر میں جنگ شروع ہو گئی۔ غلاموں کے مالک اپنے غلاموں سے توہین و حقارت کے ساتھ پیش آتے تھے اور غلام اپنے مالکوں سے نفرت کرتے تھے۔ غلام بھاگنے کے خواب دیکھا کرتے تھے اور مالک اپنی جائداد کو، اپنے جیتے جاگتے، بولتے اوزار کو ہر قیمت پر برقرار رکھنے کے لئے تلا رہتا تھا۔ غلام دار ریاست مسلح طاقت کے ذریعہ آزاد لوگوں کی ملکیت کی حفاظت کرتی تھی۔ اور اگر غلام اپنے مالکوں کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کرتے تو ان کو فرماں برداری پر مجبور کیا جاتا اور ظالمانہ سزائیں دی جاتیں۔ اس طرح ابتدائی برادری کے نظام کی جگہ ایک نئے نظام نے، غلام دار نظام نے لے لی۔

بارھواں باب

سائنس کی ابتدا

ایک زمانہ تھا جب ساری دنیا انسان کے لئے راز تھی۔ ہر چیز حیرت انگیز اور عجوبہ تھی۔

آدمی کا ہر قدم، اس کے بازو کی ہر حرکت ایسی ان دیکھی طاقتوں کو متحرک کرتی جو یا تو اس کو لے ڈوبتی ہیں یا اس کو کچھ عطا کرتیں۔
ہی نوع انسان اس وقت اتنا کم تجربہ رکھتی تھی اور اتنی لاچار تھی کہ لوگوں کو یہ تک یقین نہیں تھا کہ رات کے بعد دن ہوگا اور جاڑے کے بعد بہار آئے گی۔

قدیم زمانے کے لوگ اسلئے مذہبی عبادتیں کرتے تھے کہ سورج آسمان سے بلند ہو۔ مصر میں فرعون جو زمین پر سورج کا اوتار سمجھا جاتا تھا ہر روز مندر کے گرد ایک چکر لگاتا تھا کہ سورج بھی اپنا روزانہ کا چکر پورا کرے۔
خزاں میں مصری ”عصائے آفتاب“ کا جشن مناتے تھے۔ ان کے خیال میں خزاں کے کمزور سورج کو اپنے سفر میں کسی عصا کے سہارے کی ضرورت ہے۔
لیکن آدمی کام کرتا رہا، دنیا اور چیزوں کی صفات کے بارے میں روزافزون معلومات حاصل کرتا رہا۔

قدیم زمانے کے کاریگر نے چقماق پتھر کو چمکایا اور دھاردار بنایا۔ اس طرح اس نے پتھر کی صفات کے متعلق براہ راست معلومات حاصل کیں۔ وہ جانتا تھا کہ پتھر سخت ہوتا ہے اور اگر کسی دوسرے پتھر سے اس پر چوٹ لگائی جائے تو وہ چٹخ جاتا ہے لیکن چیتنا نہیں۔ یہ پتھر تو چٹخ گیا لیکن چیخا نہیں۔ لیکن دوسرا پتھر کیا کریگا؟ ایسے خیالات پر ہم کو ہنسی آتی ہے لیکن قدیم زمانے کے آدمی کے لئے یہ باتیں بالکل مضحکہ انگیز نہ تھیں۔

وہ نہیں جانتا تھا کہ عام قاعدے کیسے بنائے جائیں اسی لئے زندگی میں اس کے لئے بہت سی باتیں استثنائی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ کبھی دو پتھر یکساں نہیں ہوتے اور اسی لئے اس نے سوچا کہ ان کی صفات بھی الگ الگ ہوتی ہونگی۔ جب وہ پتھر کی کوئی نئی کدال بناتا تو اس کو بالکل پرانی کی طرح بناتا تاکہ وہ بھی پہلی کدال کی طرح زمین کو کھود سکے۔

ہزاروں لاکھوں سال گزر گئے۔ پتھر کی ان مختلف قسموں کے ذریعہ جو اس کے ہاتھ آئی تھیں آدمی پتھروں کے بارے میں موٹی موٹی باتیں سمجھنے لگا۔ چونکہ سب پتھر سخت ہوتے تھے اسلئے وہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ پتھر سخت ہوتا ہے۔ چونکہ کبھی کسی پتھر نے بات نہیں کی تھی اسلئے وہ کہہ سکتا تھا کہ پتھر بولتا نہیں ہے۔

اس طرح سائنس کے پہلے ذرات یعنی چیزوں کا نظریہ ظہور میں آیا۔ جب کاریگر یہ کہتا کہ چقماق پتھر سخت ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہر چقماق پتھر سے ہوتا صرف اس سے نہیں جس کو وہ بناتا ہے۔ اسلئے اس کو قدرت کے کچھ قوانین، کچھ قواعد سے واقفیت ہوگئی جو دنیا میں تھے۔

”جاڑے کے بعد بہار آتی ہے“۔ اس میں تو کوئی حیرت کی بات نہیں۔ یہ بالکل صاف ہے کہ جاڑے کے بعد خزاں نہیں بہار آتی ہے لیکن موسموں کی تبدیلی یہ پہلی دریافت تھی جو ہمارے اجداد نے کثیر مشاہدات کے بعد کی۔ لوگوں نے برسوں کا شمار اس وقت کرنا شروع کیا جب وہ سمجھ گئے کہ جاڑا اور گرمی محض اتفاقیہ نہیں آتے، کہ جاڑے کے بعد ہمیشہ بہار اور پھر گرمی اور خزاں کے موسم آتے ہیں۔

مصریوں نے دریائے نیل کے سیلاب کے مشاہدات کرکے یہ دریافت کی۔ وہ ایک سیلاب سے دوسرے سیلاب تک کے حساب سے نیا سال شمار کرتے تھے۔ بڑے مذہبی پیشوا دریا کی نگرانی کرتے تھے کیونکہ لوگوں کے خیال میں دریا خدا تھا۔ اب تک مصری مندروں کی دیواروں پر جو دریائے نیل کے کناروں پر پھیلی ہوئی تھیں وہ خطوط بنے ہوئے ہیں جو مذہبی پیشوا پانی کی سطح کا نشان بنانے کے لئے کھینچتے تھے۔

جولائی میں جب گرمی سے کھیتوں کی زمین چٹخ جاتی تھی، کسان بڑی بے چینی سے یہ انتظار کرتے تھے کہ کب دریائے نیل کا زرد، کیچڑ اور ریت سے بھرا پانی آبپاشی کی نالیوں میں دوڑے گا۔ لیکن شاید اس سال پانی نہ آئے؟ اگر دیوتا لوگوں سے ناراض ہوگئے اور ان کے کھیتوں کو پانی نہیں دیا تو کیا ہوگا؟

ہر طرف سے مندروں میں
تحفے اور بھیٹیں آتی تھیں۔ غریب
کسان اس التجا کے ساتھ پوجاریوں
کے پاس اپنے اناج کی آخری مٹھی
تک لاتے تھے کہ وہ دیوتاؤں سے
زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔

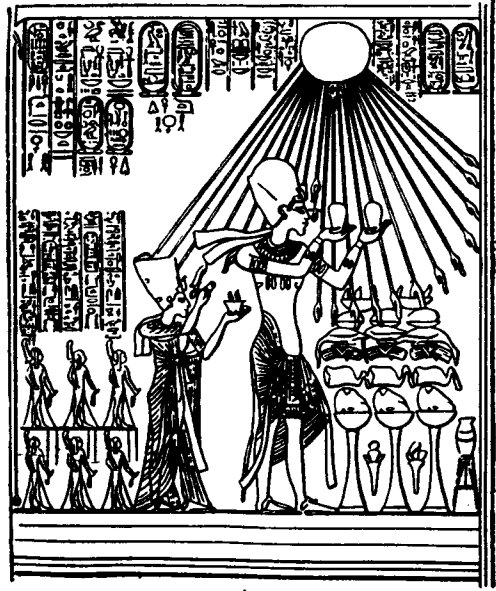
پوجاری روزانہ صبح سویرے
اٹھ کر دریا پر جاتے تھے تاکہ
دیکھیں کہ دریا میں پانی بڑھ رہا
ہے یا نہیں۔

ہر شام کو وہ مندر کی ہموار
چھت پر چڑھ کر ستاروں کو بغور
دیکھتے تھے۔ یہی ستاروں بھرا آسمان
ان کا کیلنڈر تھا۔

اور پھر ایک دن پوجاری بڑے
مقدس انداز میں اعلان کرتے:
”دیوتاؤں نے تم پر رحم فرمایا ہے۔
آج سے تین راتوں کے اندر تمہارے
کھیتوں میں پانی آجائے گا۔“

آہستہ آہستہ، قدم بقدم لوگوں نے اس عجیب دنیا پر قابو حاصل کرنا شروع
کیا جس میں وہ رہتے تھے۔ یہ دنیا معلومات کی دنیا تھی، پریوں کے قصے کہانیوں
اور جادو کی دنیا نہ تھی۔ مندروں کی چھتیں پہلی فلکیاتی رصدگاہیں تھیں۔
کمہار اور لوہار کی دوکانیں پہلی تجربہ گاہیں تھیں جن میں پہلے تجربات کئے جا
رہے تھے۔

لوگوں نے مشاہدہ کرنا، حساب لگانا اور نتائج اخذ کرنا سیکھ لیا تھا۔
اس قسم کی سائنس اور موجودہ سائنس کے درمیان کوئی چیز مشترک نہیں ہے۔
یہ سائنس بہت کچھ جادو کی طرح تھی جس کا وہ ایک حصہ تھی۔ لوگ صرف ستاروں
کا مشاہدہ نہیں کرتے تھے بلکہ وہ قسمت کا حال بھی ان کو دیکھ کر بتاتے تھے۔
آسمان وزمین کا مطالعہ کرتے وقت وہ آسمان وزمین کے دیوتاؤں سے دعا کرتے تھے۔
پھر بھی جہالت کا گہرا غبار دور ہونا شروع ہو گیا تھا۔

فرعون مصر سورج کو بھیٹ دے رہا ہے

دیوتاؤں کی اولمپس کی طرف پسپائی

جادو کی دنیا کے غبار سے چیزوں کے اصل خدوخال رفتہ رفتہ آدمی کے سامنے نمایاں ہونے لگے۔

قدیم زمانہ کے آدمی کا خیال تھا کہ ہر جگہ روہیں ہیں۔ ہر پتھر، ہر پیڑ اور ہر جانور میں۔

لیکن وقت کے ساتھ یہ عقیدہ بھی غائب ہو گیا۔

اب آدمی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ ہر جانور کے اندر کوئی روح بیٹھی ہوئی ہے۔ اب آدمی کے تصور میں گہنی جھاڑیوں میں رہنے والے جنگل کے دیوتا نے ان تمام جانوروں کی روحوں کی جگہ لے لی۔

اب کسان کا یہ خیال نہیں رہا کہ گیہوں کی ہر بالی میں کوئی روح ہوتی ہے۔ اس کے ذہن میں اناج سے متعلق تمام روہیں اب زرخیزی کی دیوی میں، جو ہر چیز کی نشوونما کرتی تھی، متحد و مجتمع ہو گئیں۔

ان دیوتاؤں نے پرانی روحوں کی جگہ لے لی۔ وہ اب معمولی فانی مخلوقوں کے ساتھ نہیں رہتی تھیں۔ معلومات نے اب ان کو آدمی کی رہائش گاہوں سے دور کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح ان کو ایسی جگہیں تلاش کرنی پڑیں جہاں آدمی کبھی نہیں جاتا تھا یعنی تاریک، مقدس گہائیں یا درختوں سے ڈھکی ہوئی پہاڑی چوٹیاں۔ لیکن وقت آنے پر آدمی وہاں بھی پہنچ گیا۔ علم نے تاریک جنگلوں کو روشن کر دیا، اس نے اس دھند کو دور کر دیا جو پہاڑی ڈھلانوں پر پھیلا تھا۔

اس طرح دیوتاؤں کو پھر ایک بار اپنی نئی رہائش گاہ چھوڑنی پڑی۔ اب وہ آسمانوں پر پرواز کر گئے، سمندر کی گہرائیوں میں اتر گئے اور زمین کی سطح کے نیچے اندھیرے پاتال میں غائب ہو گئے۔

اب زمین پر دیوتاؤں کا آنا کم سے کمتر ہوتا گیا۔ نسل بعد نسل وہ داستانیں منتقل ہونے لگیں جن میں دیوتا کسی جنگ یا قلعہ کے محاصرے میں حصہ لینے کے لئے آسمان سے اترتے تھے۔

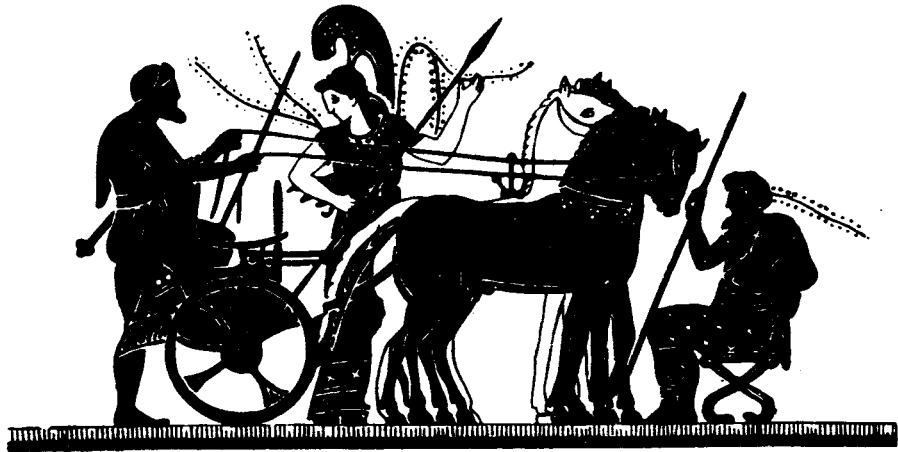
تلواروں اور نیزوں سے مسلح دیوتا فانی انسان کے جھگڑوں میں حصہ لیتے تھے۔ کسی فیصلہ کن لمحے میں وہ سردار کو گہرے بادل میں چھپا دیتے تھے اور دشمن کو بجلی گرا کر قتل کر دیتے تھے۔ لیکن کہانی کہنے والا تم کو بتائے گا کہ یہ سب باتیں بہت بہت زمانہ گزرے ہوتی تھیں۔

اس طرح انسان کا تجربہ بڑھتا گیا، روشن حلقے کو وسیع کرتا گیا اور دیوتاؤں کو اور زیادہ دور تک پسپا کرتا گیا، حال سے ماضی میں، اس دنیا سے اس پار کی دنیا میں۔

اب تو دیوتاؤں سے واسطہ رکھنا مشکل ہو گیا۔ پہلے ہر شخص معجزے دکھا سکتا تھا اور جادو سے بھرے رسوم ادا کر سکتا تھا۔ یہ رسوم بجائے خود سیدھے سادے تھے۔ مثلاً بارش کے لئے منہ میں ایک گھونٹ پانی بھر کر ایک مخصوص ناچ کے دوران اس کو چاروں طرف چھڑکنا ہوتا تھا۔ بادلوں کو منتشر کرنے آدمی کو چھت پر چڑھ کر ہوا کی نقل کرتے ہوئے پھونکیں مارنا پڑتی تھیں۔

ہم جانتے ہیں کہ نہ تو اس طرح بارش ہو سکتی ہے اور نہ بادل چھٹ سکتے ہیں۔ اور آدمی اس نتیجے پر پہنچا کہ دیوتا اس کی دعاؤں کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس طرح مذہبی پیشوا عام لوگوں اور دیوتاؤں کے درمیان آیا کیونکہ وہ تمام پیچیدہ مذہبی رسوم اور دیوتاؤں کی تمام پراسرار داستانوں کے بارے میں جانتا تھا۔ پہلے جادوگر صرف کسی شکار کے ناچ کا ڈاکٹر ہوتا تھا۔ وہ اپنے ساتھی قبائلیوں سے زیادہ رحوں کے قریب نہیں ہوتا تھا۔

لیکن اب پوجاری اس سے بالکل مختلف تھا۔ وہ ایک مقدس گہا میں دیوتاؤں کے قریب رہتا تھا۔ وہ مندر کی چھت پر چڑھ کر ستاروں کی کتاب سے دیوتاؤں کی مرضی پڑھ لیتا تھا۔ صرف وہی یہ کتاب پڑھ سکتا تھا۔ وہ قربانی دئے ہوئے جانور کی انتڑیاں می دیکھ کر یہ بتا دیتا تھا کہ کسی جنگ کا انجام فتح ہوگا یا شکست۔ پوجاری لوگوں اور دیوتاؤں کے درمیان بچوانی بن گیا۔

جنگ سے پہلے ایتھینا دیوی سردار کو مشورہ دے رہی ہے

لیکن دیوتا عام آدمیوں سے دور ہی ہٹے گئے۔ وہ زمانے گزر چکے تھے جب دیوتا سب آدمیوں کو برابر سمجھتے تھے۔ اب لوگ اپنے کو دیکھنے اور اپنے ماحول کو اور یہ سمجھ لیتے کہ مساوات والی پہلی حالت اب ختم ہو چکی ہے۔ پوجاریوں نے کہا ”ہونا یہ چاہئے کہ آدمی ہر چیز دیوتاؤں پر چھوڑ دے۔ دیوتا اسی طرح دنیا پر حکومت کرتے ہیں جس طرح بادشاہ اور سردار لوگوں پر۔“ لیکن لوگوں نے ان پوجاریوں کی باتیں سر جھکا کر نہیں سنیں۔ ایسے لوگ بھی تھے جو دیوتاؤں کی مرضی کے سامنے نہیں جھکنا چاہتے تھے۔

وقت آیا جب ایک یونانی شاعر نے پوچھا کہ دیوتا زیوس (Zeus) کا انصاف کہاں ہے جب نیک لوگ مصیبتوں میں مبتلا ہیں اور گنہگار خوش حال ہیں، جب بچوں کو اپنے والدین کے گناہوں کی سزا ملتی ہے۔ اس نے کہا کہ اب یہی کرنا چاہئے کہ امید کی دیوی کی عبادت کی جائے۔ وہی صرف ایسی دیوی ہے جو لوگوں کے درمیان رہتی ہے اور باقی دیوتا تو اولمپس چلے گئے ہیں۔

علم و شعور میں وسعت

قدیم زمانے کے آدمی کو سچ اور پریوں کے قصے، علم اور وہم کے درمیان فرق ہی نہیں معلوم تھا۔

وہم کو علم سے الگ ہونے میں لاکھوں سال لگ گئے۔ ان گیتوں اور پرانی رزمیہ نظموں میں جو ہم تک آئے ہیں مختلف قبیلوں اور سرداروں کی تاریخ کو دیوتاؤں اور ہیروؤں کے قصوں سے، صحیح جغرافیائی معلومات کو مصنوعی جغرافیہ سے، ستاروں کے بارے میں پہلی معلومات کو قدیم داستانوں سے الگ کرنا مشکل ہے۔

یونانیوں نے ہم کو ”ایلیڈ“ اور ”اودیسی“ جیسی قدیم رزمیہ نظمیں دی ہیں جن میں ان کے بہت ہی قدیم گیت اور داستانیں ہیں۔ یہ داستانیں شہر ٹرائے کے محاصرے اور اس کی شکست سے (جس پر یونانی فوج نے قبضہ کر لیا تھا) اور ایک یونانی سردار اودیسیس (اولیسیس) کے ان سفروں سے تعلق رکھتی ہیں جو اس نے غیرملکوں اور سمندروں کے کئی یہاں تک کہ آخرکار وہ اپنے دیس ایتھاکا واپس آیا۔ شہر ٹرائے کی دیواروں کے نیچے دیوتا فانی انسانوں کے شانہ بشانہ لڑے۔ کچھ دیوتا حملہ آوروں کی طرف تھے اور کچھ محصور لوگوں کے ساتھ۔ اگر دیوتاؤں کا کوئی محبوب بندہ خطرے میں ہوتا تو وہ اسے جھپٹ لیتے اور سلامتی کی جگہ پہنچا دیتے۔ اولمپس پر جشن کے دوران وہ یہ بحث کرتے کہ آیا جنگ کو جاری رکھا جائے یا جنگ کرنے والے رقیقین میں صلح کرادی جائے۔

ان داستانوں میں سچ اور جھوٹ گڈمڈ ہیں۔ لیکن داستان کہاں ختم ہوتی ہے اور سچا واقعہ کہاں شروع ہوتا ہے؟ کیا یونانیوں نے کبھی ٹرائے کے شہر کا محاصرہ کیا تھا؟ اور کیا شہر ٹرائے کا واقعی کوئی وجود تھا؟

علما اس پر برسوں تک بحث کرتے رہے یہاں تک کہ ایک ماہر آثار قدیمہ کے پھاؤڑے نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ ”ایلیڈ“، میں جو نشانات بتائے گئے ہیں ان کے مطابق ماہرین آثار قدیمہ نے ایشیائے کوچک جاکر کھدائی کی اور وہاں ٹرائے کے کھنڈرات پائے۔

”اودیسی“ میں بھی سچی باتیں تھیں۔ یہ بات جغرافیہ دانوں نے ثابت کی جنہوں نے نقشے کے ذریعہ اودیسیس کے سفروں کا جائزہ لیا۔ اگر تم نقشہ دیکھو تو تم کو Lotus-eaters کا ملک، جزائر ایٹولس، حتیٰ کہ سیلا اور کاربیدیس بھی ملیں گے جہاں ان دونوں کے درمیان سے گزرتے وقت اودیسیس کے جہاز کوتاہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ Lotus-eaters کا ملک درحقیقت افریقہ میں ٹریپولی کا ساحل ہے اور جزائر ایٹولس اٹلی میں وہ جزیرے ہیں جن کو ہم لیپاری کہتے ہیں اور سیلا اور کاربیدیس سیسیلی اور اٹلی کے درمیان کی آبائے ہے۔

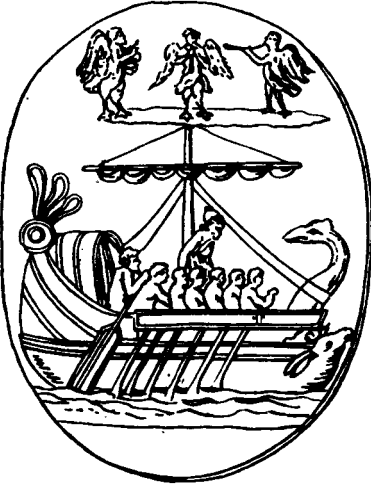
”اودیسی“ میں سچی باتیں تو ہیں لیکن اگر تم قدیم دنیا کی جغرافیہ کا مطالعہ ”اودیسی“ کے ذریعہ کرنا چاہو تو یہ زبردست غلطی ہوگی۔

مہموں اور سفر کے کارناموں سے بھرپور اس پہلی کتاب میں جغرافیہ کو ناقابل یقین داستانی لباس پہنایا گیا ہے۔ پہاڑوں کو عفريتوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور جزائر کے وحشی باشندے ایک آنکھ والے آدم خور دیو بن گئے ہیں۔

لوگ اس زمانے میں صرف اپنے اطراف سے واقف ہوتے تھے۔ یہ سچ ہے کہ سوداگر جہازوں میں سمندروں کے پار سفر کرتے تھے۔ لیکن وہ بھی ساحل سے زیادہ دور جانے کی جرأت نہیں کرتے تھے کیونکہ کھلے سمندر میں سفر کرنا بہت ہی ہولناک تھا۔ اس زمانے میں نہ تو قطب نما تھے اور نہ نقشے۔ جہاز راں اپنا راستہ بھولتے بھٹکتے اور اس کو سورج اور ستاروں کے ذریعہ معلوم کرتے تھے۔ ساحل پر کوئی اونچی پہاڑی یا لمبا درخت ہی ان کا مینار روشنی ہوتا تھا۔

سمندر ہزاروں خطروں سے بھرا پڑا تھا۔ چوڑے، چپٹے پیندے والے جہاز ہلکی سی ہوا سے بھی لہروں پر جھولنے لگتے تھے اور بادبانوں کو قابو میں رکھنا بھی مشکل ہوتا تھا۔ ہوا آدمی کی فرمان برداری نہیں کرتی تھی اور اس کے جہازوں سے اس کا کھیلتی تھی جیسے وہ لہروں پر تنکے ہوں۔

لیکن آخر کار جہاز ساحل پر پہنچ جاتا۔ تھکے ہارے ملاح اس کو کھینچ کر کنارے تک لاتے۔ یہاں خشک زمین پر وہ بالآخر آرام کرتے۔ لیکن وہ بے چین

اودیسیس کا جہاز

رہتے کیونکہ جس ملک کو وہ پہنچتے وہ اجنبی ہوتا اور سمندر سے بھی زیادہ ڈراؤنا لگتا۔ ملاحوں کو یہ خیال ستاتا رہتا کہ اب آدم خور ان پر ٹوٹ پڑنے والے ہیں کیونکہ انہوں نے دوسرے ملاحوں سے ان وحشیوں کے قصے سن رکھے تھے۔ ہر نیا عجیب جانور ان کی خوفزدہ آنکھوں کے لئے ڈراؤنا دیو بن جاتا۔ وہ خشکی پر زیادہ دور اندر تک جانے کی جرأت نہ کرتے۔ پھر بھی ہر نیا سفر آدمی کی معلومات میں اضافہ کرتا رہا۔ نامعلوم کی سرحدیں، دیو اور پریوں کے قصوں کی سرحدیں دور پیچھے ہٹتی گئیں۔ بہت ہی جری ملاح سمندر کے پھاٹکوں تک جاتے جہاں سے بحرذخار شروع ہو جاتا تھا۔ وہ خیال کرتے تھے کہ یہ بحرذخار سارے عالم کی طرح بے کنار ہے۔ جب وہ وطن لوٹتے تو اپنے دوستوں سے بتاتے کہ وہ دنیا کے سرے تک گئے تھے اور خشکی ہر طرف سے بحروں سے گھری ہے۔

ہزاروں سال بعد لوگ یورپ سے ہندستان کا اور چین سے یورپ کا سفر کرنے لگے۔ ملاح سمندر پار کرتے اور دوسری طرف ان کو خشکی ملتی جہاں آدمیوں کی آبادی ہوتی۔ لیکن زمین کی سائنس میں مدتوں تک دیو پریوں کے قصے برقرار رہے۔ امریکہ دریافت کرنے والا کرسٹوفر کولمبس واقعی یہ یقین کرتا تھا کہ دنیا میں کہیں ایسا بہت اونچا پہاڑ ضرور ہے جہاں جنت واقع ہے۔ اس نے ملکہ اسپین تک کو لکھا کہ اس کو اس جنت کے قریب تک پہنچنے کی امید ہے اور وہ اس کے حالات کی کھوج کریگا۔

ابھی پندرھویں صدی تک روس کے یورپی حصے کے لوگوں کا مضبوط عقیدہ یہ تھا کہ اورال کے پہاڑوں کے اس پار جو لوگ رہتے ہیں وہ ریچھوں کی طرح جاڑوں میں نیند کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں۔ ہم کو ایک پرانا نسخہ ملا ہے۔ اس کا نام ہے ”مشرقی ملک کے نامعلوم لوگ“۔ اس قلمی نسخے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ایسے لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے جن کے منہ سروں کے اوپر ہوتے تھے اور ایسے بے سر لوگ جن کی آنکھیں سینوں پر ہوتی تھیں۔

یہ سب ہم کو بہت ہی مضحکہ انگیز معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اب بھی سائنسی قصے کہانیاں لکھنے والے اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ فضائے کائنات میں واقع انجانی دنیاؤں کے رہنے والے خوفناک عفریت ہیں۔
سطح زمین کا مطالعہ کافی وسیع پیمانے پر کیا جا چکا ہے۔ اسی لئے ان مصنفوں نے اپنے کرداروں کو زمین کے مرکز، سیارہ مریخ اور چاند کو روانہ کیا ہے۔

پہلے گائک

ہر صدی کے ساتھ پراسرار باتیں، زندگی کے بارے میں اجنبی اور انجانے واقعات کم ہوتے گئے۔ کاریگروں کو اپنے اوپر زیادہ اعتماد ہوتا گیا اور دیوتاؤں کی پوجا اور عبادت میں کمی ہوتی گئی۔ روزمرہ کی زندگی سے جادو ٹونے کے رسوم اسی طرح غائب ہوتے گئے جیسے سورج نکلنے پر کھرا غائب ہو جاتا ہے۔

مختلف قسم کے رسوم، مذہبی کھیلوں، ناچوں اور گیتوں میں جادو اچھی طرح سمایا ہوا تھا لیکن آدمی کے جاگتے ہوئے دماغ نے اس کو یہاں سے، خود جادو کے گھر سے نکالنا اور بھگانا شروع کر دیا۔

جادو ٹونے والے رسوم، ناچوں اور گیتوں سے جادو تیزی سے غائب ہوتا جا رہا تھا اور صرف گیت اور ناچ باقی رہ گئے تھے۔

جب یونان کے لوگ ڈیونیسیس (شراب کے دیوتا باخوس) کا جشن مناتے تھے جو ان کو انگور دیتا تھا تو اس میں پہلے مقدس جادو والے کھیل ہوتے تھے۔ ان میں جو کورس گایا جاتا تھا وہ باخوس کی موت، اس کے نئے جنم اور اس بارے میں ہوتا تھا کہ باخوس قدرت کو جاڑوں میں سردوں جیسی نیند سے بھر بیدار ہونے میں، لوگوں کو اناج، پھل اور شراب دینے میں مدد دے۔

اس جشن کے دوران سوانگ کرنے والے جانوروں کا روپ دھارتے تھے اور گاؤں کی قربانگہ کے گرد ناچتے تھے۔

قدیم جادو کے کھیل کچھ ڈرامہ سے ملتے جلتے ہوتے تھے۔ ہمیں سوانگ بھرنے والوں اور پہلے گانے والوں میں مستقبل کے ایکٹروں کی جھلک ملتی ہے۔ پہلا گائک صرف دیوتا کی مصیبتوں کا ہی ذکر نہیں کرتا بلکہ اس کی تصویر کشی بھی کرتا ہے۔ وہ اپنی چھاتی پیٹتا ہے اور دعا کے لئے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے۔ جب باخوس بھر جنم لیتا تھا تو سوانگ بھرنے والے خوش نظر آتے تھے، وہ ایک دوسرے کو چھیڑتے اور ہنسی مذاق کرتے۔

صدیوں بعد جادو کی رسم سے جادو غائب ہو گیا۔ لیکن رسم اب بھی باقی تھی۔ پہلے کی طرح اب بھی لوگ ڈرامہ کرتے تھے، ناچتے اور گاتے تھے۔ لیکن اب وہ دیوتاؤں کی مصیبتوں کی تصویر کشی نہیں کرتے تھے۔ وہ فانی ہستیوں کی مصیبتوں کو دکھاتے تھے۔ ان کی اداکاری کو دیکھ کر لوگ ہنستے اور روتے تھے، ہمت اور بہادرانہ کارناموں کی داد دیتے تھے اور حماقتوں اور بدھوپن پر ہنستے تھے۔ اس طرح قدیم کورس کا پہلا گائک المیسے کا اداکار بن گیا اور زندہ دل سوانگ بھرنے والے کامیڈی اور ہنسی مذاق کے اداکار ہو گئے۔

لیکن پہلا گائک صرف پہلا ایکٹر ہی نہ تھا۔ وہ خاص گائک بھی ہوتا تھا۔ شروع میں وہ سب کے ساتھ کورس گاتا تھا۔ پھر وہ اکیلا گانے لگتا تھا۔ وقت آنے پر گیت کو مذہبی رسوم سے الگ کر لیا گیا۔ گائک مقدس کھیلوں، سردار اور سپاہیوں کی دعوتوں میں گانے لگا۔ گائک گاتا، اپنی بانسری بجاتا اور کبھی کبھی ناچتا بھی اور پرانے رواج کے مطابق الفاظ، موسیقی اور اداکاری کو ملا کر ہم آہنگی پیدا کرتا۔ وہ پہلا گائک اور کورس گانے والا دونوں ہو گیا۔ وہ گیت بھی گاتا اور ٹیپ کے بول بھی۔

لیکن وہ کس کی بابتہ گاتا تھا؟ وہ دیوتاؤں اور ہیروؤں کے بارے میں، اپنے قبیلے کے سرداروں کے متعلق گاتا تھا جنہوں نے بہادر سے بہادر آدمیوں کو مار بھگایا۔

یونانی دیوتا باخوس کے اعزاز میں ناچ

وہ جنگ میں کام آنے والے سورماؤں کے بارے میں، ان بھائیوں کے بارے میں گاتا تھا جن کا بدلہ لینا تھا۔

یہ گیت نہ تو جادو ہوتا تھا اور نہ دعا۔ یہ جری کارناموں کی کہانی ہوتی تھی جو دراصل مزید بہادری کے لئے للکارتی تھی۔

اور محبت، بہار اور غم ورنج کے بارے میں گیتوں کی بابتہ کیا کہا جا سکتا تھا! وہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ بھی کسی زمانے میں ان رسموں کا حصہ تھے جو شادی اور موت کے موقعوں پر، فصل کی کٹائی اور انگوروں کی چنائی کے وقت گائے جاتے تھے۔ کورس باری باری چھوٹے چھوٹے گیت گاتے تھے۔

چرخہ کاتنے والی کمسن لڑکی ان گیتوں کو گاتی اور ماں بچے کی لوریوں میں ان کو گاتی۔

آج بہار کے گیت صرف بہار ہی میں یا محبت کے گیت صرف شادی کے موقع پر ہی نہیں گائے جاتے۔

ہیروؤں اور محبت کے گیت سب سے پہلے کس نے بنائے؟

ہمیں اس کا جواب نہیں معلوم جیسے کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ دراصل کس نے سب سے پہلی تلوار یا سب سے پہلا چرخا بنایا تھا۔ ایک شخص نے نہیں بلکہ سیکڑوں نسلوں نے ہمارے اوزار، گیت اور الفاظ بنائے ہیں۔ گانک اپنے گیت نہیں بناتا تھا، وہ صرف ایسے گیت دوسروں تک منتقل کر دیتا تھا جو اس نے پہلے سنے تھے۔ لیکن ایک گانک سے دوسرے گانک تک منتقلی کے دوران گیت بڑھتے اور بدلتے تھے۔ جس طرح چشموں سے سیراب ہو کر دریا پیدا ہوتا ہے اسی طرح ان ابتدائی گیتوں سے بڑی بڑی رزمیہ نظمیں پیدا ہوئیں۔

ہم کہتے ہیں کہ مشہور یونانی نظم ”ایلیڈ“، ہومر کی تخلیق ہے۔ لیکن ہومر کون تھا؟ ہم اس کے بارے میں صرف داستانوں کے ذریعہ جانتے ہیں اور ہومر بھی اتنی ہی داستانی ہستی ہے جتنے وہ ہیرو جن کے گن ہومر نے گائے ہیں۔

جب بہادر ہیروؤں کے بارے میں پہلے گیت بنائے گئے تو گانک اس وقت اپنے جرگے اور قبیلے سے مضبوطی کے ساتھ منسلک تھا۔ اس وقت لوگ ہر کام ساتھ ملکر کرتے تھے اور گیت بھی نسلوں کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہوتے تھے۔

گانک اپنے کو گیت تار نہیں سمجھتا تھا چاہے وہ پچھلی نسلوں سے ملنے والے گیت میں کوئی تبدیلی کر کے اس کو بہتر ہی کیوں نہ بنائے۔

لیکن جب آدمی نے ”میرے“، اور ”تیرے“ کی تفریق شروع کی جرگے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور پہلا جیسا اتحاد نہ رہا۔ اب کاریگر اپنے لئے کام کرنے لگے۔ اب وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ جرگے کی مرضی پوری کرنے کا ذریعہ تھے۔

کئی صدیوں بعد میگارا کے شاعر تھیوگنیس نے لکھا :

”میں نے ان شعروں پر
247 اپنی مہر لگا دی ہے جو
میرے فن کا پھل ہیں۔
کوئی ان کو نہ تو چرا
سکتا ہے اور نہ بدل سکتا
ہے۔ سب یہی کہیں گے :
”یہ ہیں میگارا کے تھیوگنیس
کے اشعار!“،

برادری والے نظام کا کوئی شخص یہ کبھی نہیں کہہ سکتا تھا۔
رفتہ رفتہ آدمی نے ”میں“ کا لفظ اکثر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وہ زمانہ
بہت ڈگ ہوئے گزر گیا تھا جب وہ یقین کرتا تھا کہ وہ خود نہیں کام کر رہا ہے بلکہ
اس کے ذریعہ کوئی اور کارفرما ہے۔ یہاں گائک فنون لطیفہ کی دیوی کا ذکر کرتا تھا
جس نے اس میں گیت کے لئے ولولہ پیدا کیا۔ وہ کہتا تھا کہ ”گیت کا عطیہ“، اسے
دیوتاؤں سے ملا ہے لیکن وہ اپنے بارے میں بھی کہنا نہیں بھولتا تھا۔

”دیوتاؤں نے وعدہ کیا ہے
کہ مجھکو بھلایا نہ جائے گا۔“

یونان کی قدیم دور کی شاعرہ سافو کی مندرجہ بالا نظم میں نیا پرانے سے بغل گیر
ہے۔ سافو کو یقین تھا کہ فنون لطیفہ کی دیوی نے اس کو الفاظ کا عطیہ دیا ہے
نہ کہ اس نے خود اس کو اپنی زبان میں پایا ہے جس طرح کان کن پہاڑوں میں خام
دھات پاتا ہے۔ لیکن اسی سطر میں ہم کو مصنف کا فخر، ایک شاعر کا فخر ملتا ہے
جو جانتا ہے کہ اس کو بھلایا نہیں جائیگا۔
اس طرح آدمی بڑا ہوتا گیا اور جتنا ہی وہ بلندیوں پر چڑھتا گیا اتنا ہی اس کا
افق وسیع ہوتا گیا۔

اس کتاب کے بارے میں کچھ اور

ابھی ابھی ہم نے زمانہ تاریخ سے قبل کے آدمی کے بارے میں کہانی ختم کی ہے۔ یہ کہانی تم کو غلام دار نظام کی ابتدا تک لاتی ہے۔ اس کتاب کے دوسرے اور تیسرے حصے جو مکمل ہو کر شایع ہو چکے ہیں زبردست غلام دار ریاستوں کے قیام، غلام مالکوں کے خلاف غلاموں کی جدوجہد اور اس نظام کے زوال کے بارے میں ہیں جس کی بنیاد غلامی پر تھی۔

ہم نے یہ کتاب شروع کرنے سے پہلے بہت سی کتابیں پڑھیں۔ ہم نے چارلز ڈارون اور ان کے پیروؤں ولادیمیر کووالیفسکی اور کلیمنٹ تیمیریازیف سے یہ معلومات حاصل کیں کہ ہماری دنیا کی زندہ مخلوقات میں تبدیلی اور ارتقا کیسے ہوتا رہا یہاں تک کہ آدمی کا ظہور ہوا۔ فریڈرک اینگلس کی کتابوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کام نے بندر کو کیسے آدمی بنایا۔

ایوان پاولوف نے ہمیں یہ بات سمجھنے میں مدد دی کہ آدمی نے کیسے سوچنا اور بولنا سیکھا۔

کارل مارکس، فریڈرک اینگلس اور ولادیمیر ایلیچ لینن کی تصانیف نے ہمارے سامنے لاکھوں سال کے دوران انسانی سماج کے ارتقا کا وسیع منظر پیش کیا۔ ہم نے فطرت کی تحقیقات کرنے والوں، مورخوں اور کھوج کرنے والے سیاحوں کی دوسری بہت سی کتابیں بھی پڑھیں۔

اور اگر تم بھی تاریخ انسانی کے بارے میں اور زیادہ جاننا چاہتے ہو جیسا کہ ہم چاہتے تھے تو علم کے ابتدائی سرچشموں کو لو، ان سائنس دانوں کی کتابوں کو، جنہوں نے کرۂ ارض اور بنی نوع انسان کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم تم کو سائنس کے دروازے تک پہنچا دیں اور کہیں کہ ”اندر جاؤ“۔

دور و نزدیک

میخائل ایلین (۱۹۵۳ء - ۱۸۹۵ء) نے اپنی ساری زندگی انتہائی مشکل لیکن باعزت کام کے لئے وقف کر دی یعنی انہوں نے کم از کم ایسے ایک لاکھ سوالات کا جواب دیا جو تمام پروان چڑھتے ہوئے بچوں کے خیالات کو اکساتے ہیں جب وہ تھوچی نظروں سے اپنے چاروں طرف کی دنیا کو دیکھتے ہیں۔

”انسان بڑا کیسے بنا،“ ”موٹروں نے چلنا کیسے سیکھا،“ ”عظیم منصوبے کی کہانی،“ ”پہاڑ اور لوگ،“ ”آج اور کل،“ ”کیا تم جانتے ہو؟،“ ”آدمی اور عناصر،“ ”ایشم کے اندر سفر،“ ”سورج میز پر،“ ”کیا وقت ہے؟،“ ”لوگ تعمیر کرتے ہیں،“ اور بہت سی دوسری کتابوں نے جو ایلین نے لکھی ہیں لاکھوں کم عمر قارئین کو علم کی دنیا میں داخل ہونے میں، یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہیں کہ آدمی اور سماج کی زندگی کیسی ہے، لوگ کیسے کام کرتے ہیں اور کام کس طرح چلتا ہے۔ ہر کتاب میں مصنف نے اپنے طریقے پر آدمی کے لئے تعریف و تحسین کا اظہار کیا ہے جو قدرت کے رازوں کی گہرائیوں میں برابر اترتا جا رہا ہے، جو کام اور رہن سہن کے نئے نئے طریقے بناتا جا رہا ہے۔ ایلین چاہے یہ لکھ رہے ہوں کہ آدمی نے پہلی گھڑی کس طرح ایجاد کی یا ”میز پر سورج،“ کس طرح روشن کیا یا کسی خودکار فیکٹری یا عظیم سوشلسٹ منصوبے کے بارے میں لکھتے ہوں انکا باجوہر قلم ہمیشہ سائنس اور ادب کے درمیان ایک دنکش اور ولولہ انگیز رشتہ پیدا کر دیتا ہے۔

خود اپنی تصانیف کے بارے میں جن میں سائنس دان اور مصنف ہم آہنگی سے کام لیتے ہیں لیکن پہلا دوسرے پر کبھی حاوی نہیں ہونے پاتا ایلین نے کہا ہے ”سائنس دان اپنے اطراف کی دنیا کا تجزیہ کرتا ہے اور اپنے منتخب شعبے کا مطالعہ کرتا ہے۔ آرٹسٹ ہمیشہ پوری دنیا سے مجموعی طور پر متاثر ہوتا ہے۔ جب آرٹسٹ فطرت کا گہرا مطالعہ کرتا ہے تو وہ ماهر نباتات، حیوانات اور موسمیات کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ تمام دوسرے ادب کی طرح مقبول عام سائنسی ادب بھی آدمی اور فطرت کے اتحاد پر نظر رکھتا ہے۔“

ایلین نے ہر کتاب، ہر سطر جو لکھی ہے وہ دریافت عالم کی مسرت انگیز شاعری سے بھرپور ہے۔ وہ عام طور پر بہت ہی زیادہ سادہ رویے سے نہیں کام لیتے جو آجکل مقبول ہو گیا ہے بلکہ سائنس انسان کے لئے جو چیزیں اپنی جھولی میں بھرے ہیں ان کے بارے میں وہ واقعی شاعرانہ اور ولولہ انگیز سوچ بوجھ سے لکھتے ہیں۔ یہی انکی تصانیف کی جان و روح ہیں، اسی وجہ سے وہ اتنی انسان دوست اور دلچسپ ہوتی ہیں۔ ایلین کو ہمیشہ ایسے مصنف کی حیثیت سے یاد رکھا جائیگا جس کی تصانیف علم کی پیاس رکھنے والے تمام ذہنوں کو سائنس اور قدرت کا بنیادی اور ابتدائی چہرہ دکھاتی ہیں، ایسے مصنف کی حیثیت سے جس نے اپنے قارئین کے دماغوں اور تصورات میں ہلچل پیدا کر دی ہے۔ دنیا بھر میں کروڑوں آدمی روباکین اور فلاماریون، بریم اور فابری، تیمیریازیف اور پال دے کروٹی، فیریڈے اور فیرسمان کے شکرگزار ہیں۔ لیکن ایلین خود اپنی جگہ پر خاص پوزیشن رکھتے ہیں کیونکہ ان سے پہلے کوئی بھی اس قدر قابل بھروسہ اور بعض وقت غیر متوقع طریقے پر ”انسان اور فطرت کے اتحاد، کو نہیں پیش کر سکا۔ سائنس کے رازوں کی صاف اور جامع طریقے پر وضاحت کرنا جو صرف قدرت کو نہیں بدلتی بلکہ انسانی سماج کو بھی بدل دیتی ہے ان کی خاص صفت تھی کیونکہ وہ اپنے وقت کے سچے سپوت تھے، ترقی پسند دماغ کے انسان اور نئے سماج کے نقیب۔ ایلین مقبول عام سوویت سائنسی ادب میں بنیادی طور پر ایک نئے اسکول کے بانی اور لیڈر تھے۔ جو راستہ انہوں نے دکھایا تھا اس پر دوسرے سوویت ادیب بھی چلے۔ یہ تھے پیسارژیفسکی، آگاپوف، ایووچ، میخائلوف، ویبیر، دوروحوف، شاروف، دانین، استروگوا، حالفمان اور اورلوف وغیرہ۔

ایلین نے اس کام کے لئے اپنی زندگی وقف کر دی جس کو میکسم گورکی نے شروع کیا تھا۔ گورکی نے بچوں کے لئے تعلیمی کتابوں کا ایک بڑا سلسلہ تیار کرنے کا ایک دلکش پروگرام بنایا تھا جس کے ذریعہ بچوں کو زمین پر زندگی کی ابتدا اور انسانی ترقی اور تہذیب کی تاریخ کی تعلیم دی جا سکے۔ اس منصوبے میں مختلف موضوعات کا ذکر کیا گیا تھا اور کتابوں کے لئے عنوان تک تجویز کئے گئے تھے۔ مثلاً ان میں سے چند یہ تھے ”زمین“، ”ہوا“، ”پانی“، ”پودے“، ”جانور“، ”زمین پر لوگوں کا ظہور کیسے ہوا“، ”لوگوں نے سوچنا کیسے سیکھا“، ”آدمی نے آگ پر کس طرح قابو پایا“، ”خیال اور کارنامے“، ”سائنس نے انسان کو بڑا کیسے بنایا“، وغیرہ۔ گورکی کا منصوبہ برسوں کے لئے تھا اور حالانکہ اب بھی یہ تکمیل تک نہیں پہنچا ہے پھر بھی بہت سے معروف سوویت مصنفوں اور سائنس دانوں نے ان کے منصوبے سے ولولہ حاصل کر کے بچوں اور نوجوانوں کے لئے مقبول عام سائنس کی بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں اور ایلین کا ان میں سب سے بڑا حصہ ہے۔

یہ منصوبہ متعدد مصنفوں کے تعاون سے بنایا گیا تھا جن میں خود ایلین بھی شامل تھے۔ اسی لئے انہوں نے سیگال کے ساتھ مل کر ”انسان بڑا کیسے بنا،“ نامی کتاب لکھی جو ان موضوعات میں سے ایک کا عنوان ہے جنہیں گورکی نے تجویز کیا تھا۔ ان موضوعات پر ٹھیک سے کام کرنے کے لئے آدمی کو مخصوص قسم کا مصنف بننے کی ضرورت تھی۔ سائنس دان، تعلیم دینے والے اور آرٹسٹ کا مجموعہ۔ اور ایلین مارشاک جو پیشے کے لحاظ سے انجینیر تھے اسی قسم کے مصنف تھے۔ انہوں نے ایلین کا قلمی نام اپنایا اور انہوں نے کہا ”تاکہ لوگ مجھکو اور میرے بھائی سمونل مارشاک کو گڈمڈ نہ کر سکیں جو مشہور سوویت شاعر ہیں۔“

ایلین کی زبردست مقبولیت کا خاص سبب ان کی یہ خوبی تھی کہ وہ ”مشکل اور دانش مندانہ بات کو بڑی سادگی اور صفائی سے کہہ دیتے تھے۔“

ایلین، ادیب اور انسان، یہ محسوس کرتے تھے کہ سائنس، علم اور تخلیقی کام ایک دوسرے سے علحدہ نہیں کئے جا سکتے اور ان کی تمام تصانیف کی ولولہ انگیز طاقت دراصل علم کی کبھی نہ بجھنے والی پیاس تھی۔ مصنف صرف بڑے عالم ہی نہیں بلکہ بہت ہی زودحس انسان بھی تھے۔ ان کی ایک سطر بھی ایسی نہ ملیگی جس میں انہوں نے بے تعلق ہو کر محض لکچر دیا ہو جو اکثر بہت ہی اچھے تعلیمی مضامین کی طرف سے بھی نوجوان قارئین کے جوش کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ایلین کی کتابوں میں حقیقی سائنس کی گرمی پائی جاتی ہے جو انسان کی خدمت بڑی وفاداری کے ساتھ کرتی ہے اور جو اب اس کو عظیم مسرتوں کے ذرائع فراہم کر سکتی ہے۔ ایلین نے نوجوان قارئین کے سامنے قدرت کے بہت سے راز افشا کئے ہیں لیکن ان کا مقصد صرف یہی نہیں تھا کہ یہ راز سمجھ میں آجائیں بلکہ وہ اپنے سننے والوں کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ تمام علم میں مسرت اور شاعری ہوتی ہے۔ ان کی تصانیف ہمیشہ دلچسپ اور خوشکن ہوتی تھیں لیکن اس کے ساتھ ہی ان میں پختگی بھی تھی۔ وہ مختلف قسم کی ادبی پینترے بازی سے کبھی کام نہیں لیتے تھے جیسا کہ زیادہ مقبول عام سائنس کی کتابوں میں کہانی کی دلچسپی بڑھانے کے لئے کیا جاتا ہے۔ مصنف اپنے موضوعات کے لئے ایسے احترام کے جذبات رکھتے تھے کہ وہ ان بھڑکیلی اور شوخ باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوئے جو ان موضوعات میں پنہاں تھیں۔ اس لئے انہوں نے حقیقی سائنس کی منزل طے کرتے ہوئے راستے میں ادبی گل افشائیاں نہیں کیں۔ انہوں نے نوجوان قاریوں کے ساتھ اپنے منتخبہ موضوع کے راستے پر، سچے علم کی شاہراہ پر سفر کیا۔ ایلین نادر خوبیوں کے مالک تھے۔ ان کے پاس علم کا زبردست اور کارآمد خزانہ تھا اور کام کرنے کی بڑی صلاحیت تھی۔ اس مہلک بیماری کے باوجود جو ان کی طاقت کو برابر چوس رہی تھی وہ آخری دم تک کام کرتے رہے۔ ان کی ہمت حیرت انگیز

تھی۔ ان کو لکھنے کی میز سے ہی اسپتال پہنچایا گیا۔ وہ ایک لاکھ ایسے سوالوں کا جواب دینے سے پہلے ہی ختم ہو گئے جو بچے کے کھوجی دماغ میں پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اس باہمت انسان نے اپنی مختصر زندگی میں جو کچھ کیا اس نے سائنس کو حقیقی آرٹ سے مربوط کر دیا۔ کروڑوں نوجوانوں میں، اس عظیم دور کے نوجوان ہم عصروں میں چیزوں اور واقعات کی زیادہ گہری معلومات اور مستقبل کے بارے میں بہتر سوچہ بوجھ پیدا ہو گئی۔

آج تمام ملکوں کے کروڑوں بچوں کی توجہ ان کی کتابوں کی طرف جاتی ہے جب ان کے کھوجی ذہن اس بات کے لئے پوری طرح پختہ ہوتے ہیں کہ ان میں یہ جاننے کا اشتیاق پیدا ہو کہ آدمی کا ارتقا بے چارگی کی حالت سے جب وہ بالکل قدرت کے رحم و کرم پر تھا کیسے ہوا اور کس طرح وہ ایسی عظیم اور ہمہ گیر طاقت کا مالک بن گیا کہ سمندروں کو ملا دے اور ان پہاڑوں کو ہٹا دے جو اس کی مسرتوں کی راہ میں حائل ہوں۔ ان سوالوں کے جواب اس حیرت انگیز مصنف کی کتابوں سے ملتے ہیں۔ ہر براعظم کے بچے جب ایٹم کے قلب کی گہرائیوں تک اترنا چاہتے ہیں، جب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ موٹر کاروں نے کس طرح چلنا سیکھا یا اپنے سیکڑوں ہزاروں سوالوں کے جواب معلوم کرنا چاہتے تو ان کی کتابیں مانگتے ہیں۔

لیکن ایلین نے اپنے قارئین کو آدمی کی خدمت کرنے والی قدرت اور چیزوں اور آدمی کی روز افزوں بڑھتی ہوئی تکنیکی طاقت کے بارے میں بتانے کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کیا ہے۔ انہوں نے ہمارے سوشلسٹ سماج کے نئے قوانین کی وضاحت کی جو کمیونزم کی طرف اس کی فاتحانہ پیش قدمی کا تعین کرتے ہیں۔

میرے ذہن میں خاص طور سے ”عظیم منصوبے کی کہانی“، ہے جو ۱۹۳۰ء میں لکھی گئی تھی۔ یہاں قاری کے سامنے دلچسپ اور سادہ طریقے سے اس عظیم سوشلسٹ منصوبے کی شان و شوکت کا مظاہرہ کیا گیا ہے جو تاریخ میں پہلی بار کروڑوں انسانوں کی زندگی کو اتنی سمجھداری کے ساتھ منظم کرتا ہے۔

اس کتاب کا ترجمہ بہت سی زبانوں میں ہوا اور یہ عالمی ادب کا ایک سنگ میل بن گئی۔ مغربی یورپ، ایشیا اور امریکہ میں بڑی تعداد میں متعدد بار چھاپی گئی۔ اس طرح دنیا کے کونے کونے میں کروڑوں آدمیوں نے پہلی بار یہ جانا کہ ایک عظیم ملک کا کاپلٹ کرنے کے لئے سوشلسٹ منصوبہ کیسے کارفرما ہے۔ اس نے یہ ولولہ انگیز حقیقت دکھائی کہ محنت کش لوگوں کی سوویت قوم کس طرح عوام کی بہبودی اور مسرت کے لئے زندگی کا ایک نیا راستہ بنا رہی ہے۔

”عظیم منصوبے کی کہانی“، ”انسان بڑا کیسے بنا“، اور ایلین کی دوسری تصانیف زمانہ ہوئے سوویت کلاسیکی ادب میں شامل ہو چکی ہیں۔ ان کا شمار بچوں کی بہترین کہانیوں میں ہوتا ہے۔

لیکن ہم مصنفوں نے بھی جن کا تعلق انہیں اشاعت گھروں سے تھا جن سے ایلین متعلق تھے، ہم لوگ جو ایلین سے برابر اپنے جلسوں میں، گھر پر یا ادارتی دفتروں کی گہما گہمی اور بھاگ دوڑ میں ملتے تھے اکثر بھول جاتے تھے کہ یہ بہت ہی منکسر، ہمدرد اور دوست قسم کا انسان جس نے اپنی خوبیوں سے ہم کو متحیر کر رکھا ہے مشہور عالم ہستی ہے۔

اس بات کو زیادہ اچھی طرح سمجھنے کے لئے کہ ایلین کا مقام عالمی ادب میں کیا ہے یہ یاد کرنا مناسب ہوگا کہ دوسرے ملکوں میں ان کی کتابیں کتنی مقبول ہوئیں۔ حالانکہ کتابیں کم عمر لوگوں کے لئے لکھی گئی تھیں لیکن وہ ہمارے ملک اور غیر ملکوں میں بھی عام طور پر تمام پڑھنے والوں کی پسندیدہ بن گئیں۔ ان کی تصانیف اس بات کا مزید ثبوت ہیں کہ بچوں کے لئے کوئی اچھی اور معقول کتاب بڑوں کے لئے بھی دلچسپی کا باعث ہوتی ہے۔ بچوں کی کوئی ایسی کتاب جو تاریخ کے کسی عظیم دور کی خدمت کرتی ہے ایک نئی صدی کی ابتدائی کتاب بن کر کرۂ ارض کے کونے کونے میں پھیل سکتی ہے۔

۱۹۳۲ء میں ”عظیم منصوبے کی کہانی“ پڑھکر رومیں رولان نے لکھا تھا ”یہ کتاب ایک چھوٹا سا شاہکار ہے۔ اگر یہ ہر زبان میں ترجمہ ہو تو بہت اچھا ہوگا۔ کوئی اور کتاب سوویت یونین کے جری کارناموں کی عظیم اہمیت کو اتنی صفائی اور سادگی سے نہیں پیش کرتی۔“

امریکی اخبار ”شیکاگو ڈیلی نیوز“ کے ادبی تنقیدنگار کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ اس کو یہ کتاب پڑھکر اس قدر حیرت ہوئی ہے کہ وہ اس کی بے حد تعریف کرنے سے ڈرتا ہے کہ کہیں اس سے کتاب کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ اس کے خیال میں سادہ طرز تحریر کا یہ شاہکار تھا اور حالانکہ اخبار سوویت پنج سالہ منصوبے کی رپورٹوں سے بھرے پڑے تھے اور اس موضوع پر بہت سی اور کتابیں تھیں لیکن اس کتاب نے تنقید نگار کو ان باتوں کا تصور کرایا جو سوویت یونین میں ہو رہی تھیں اور بلاشبہ اس زمانے کی سب سے اہم باتیں تھیں۔

جرمنی کے اخبار ”اشٹوٹ گارٹ زونٹاگ زیتونگ“ نے لکھا: ”انجیر ایلین نے بڑی نمایاں تخلیق کی ہے۔ انہوں نے پیچیدہ اور زبردست پنج سالہ منصوبے کو قابل فہم صورت میں پیش کیا ہے۔ ان کی کتاب جس کی بنیاد اعداد و شمار پر ہے ہمیں اس عظیم ترین تبدیلی کی کہانی بتاتی ہے جو زمین کے ایک بڑے حصے میں ابھی تک ہوئی ہے۔ یہ زبردست واقعہ بہت ہی سادہ، جامع اور متوازن انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ کتاب ہمارے دور کی رومانیت سے بھرپور ہے۔“

امریکی رسالے ”سیٹرڈے ریویو آف لٹریچر“ نے اس کو روس کے بارے میں،

خواہ وہ انگریزی زبان میں ہو یا دوسری زبان میں، سب سے دلکش کتاب کہا۔ اس رسالے نے اس بات پر زور دیا کہ ایلین نے پہلے سوویت پنج سالہ منصوبے کے بارے میں معقول طور پر لکھا اور ساتھ ہی اس دلکشی اور وقار کو بھی قائم رکھا جس نے کتاب کو بہترین ادبی تخلیقات میں جگہ دی۔ رسالے نے اس کو نثر میں نظم کہا جو تورگینف ایسے مشہور مصنف کے لئے زیبا تھی۔ اور اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں کہ Book of the Month Club نے اس کو اپنے مئی کے رسالے میں اشاعت کے لئے منتخب کیا۔

”میگزین آف وال اسٹریٹ“ نے لکھا کہ حالانکہ یہ کتاب بچوں کے لئے لکھی گئی ہے لیکن غیرملکوں میں بڑے لوگوں کے لئے بھی مناسب ہے جو اس وقت تک پہلے سوویت پنج سالہ منصوبے کو محض نام چار کے لئے جانتے تھے۔ اس حقیقت کی تصدیق کے لئے ایک امریکی نے مصنف کو لکھا تھا: ”شاباش! اس نے تو مجھکو چاروں خانے چت کر دیا۔“

امریکہ میں یہ کتاب بہت ہی مقبول ہوئی۔ بچوں کی کتاب جس کا تعلق انتہائی مقبول فیشن ایبل جاسوسی ناول یا نفسیاتی تجزیے پر مبنی کسی سنسنی خیز ناول سے نہ تھا۔ سماجی معاشی موضوع پر بچوں کی یہ کتاب ایک سب سے زیادہ بکنے والی کتاب، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بن گئی۔ ناقد اور کتاب کو پسند کرنے والے قارئین دونوں نے تعریف و تحسین کی بارش کی۔ کولمبیا یونیورسٹی کے ٹیچروں کے کالج کے ڈین اور اپنے زمانے کے ایک ممتاز امریکی ماہر تعلیمات پروفیسر جی۔ ایس۔ کاؤنٹ نے خود ایلین کی کتاب کا ترجمہ کیا اور اس کو چھہ کاپیوں میں ٹائپ کیا۔ انہوں نے روسی کی اصل کتابوں سے ہر کاپی میں کچھ وضاحتی تصویریں چسپاں کیں اور ان مسودوں کی جلدیں بندھوا کر کالج کی لائبریری میں اس سے قبل داخل کر دیں کہ کتاب کا ترجمہ انگریزی میں شایع ہو۔ انہوں نے کہا ”ہر صفحہ مصنف کی لاجواب ذہانت کا ثبوت ہے۔“

امریکہ میں صرف یکا دکا تعریف نہیں ہوئی۔ ”نیویارک ہیرلڈ ٹریبیون“ نے لکھا کہ وہ ایلین کو واقعی لاجواب ادیب سمجھتا ہے جو سوویت یونین نے پیدا کیا ہے۔ ان کی کتابیں اپنے اسٹائل اور خیالات کی سادگی کی وجہ سے نمایاں ہو گئی ہیں جو واقعی عظیم ہیں اور ہمیشہ مصنف کے مقصد سے ہم آہنگ پائے جاتے ہیں۔ کئی سال بعد ۱۹۳۶ء میں ترقی پسند رسالے New Masses نے ایلین کی تصانیف کے بارے میں لکھا کہ ان کے مصنف ”غیر معمولی ذہانت کے مقبول عام مصنف ہیں جن میں وہ کردار صاف نظر آتا ہے جو صرف سوویت ادیبوں کا حصہ ہے یعنی شعوری طور پر عظیم اور نئی جدوجہد میں حصہ لینا،“ اس رسالے نے آگے چل کر لکھا کہ

”ایلین ایسے نئے سماجی شعور کے بھی مالک ہیں جو کسی سرمایہ دار ملک کے مصنف کی ملکیت نہیں ہو سکتا۔“

میخائل ایلین کی حیرت انگیز خوبی یہ ہے کہ وہ بہت سے مجرد خیالات کی ایسی لاجواب تصویر کشی کرتے ہیں کہ تم ان کو دیکھ سکتے ہو۔ ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ انوکھی چیز کو جن لیتے ہیں اور قاری کو یہ سہولت دیتے ہیں کہ وہ خود، اپنی آنکھوں سے دیکھے اور خود ہی زندگی کی تبدیلیوں کی بابت سمجھے۔

رٹیک یاویک (آس لینڈ) کے ایک قاری نے ان کو لکھا ”آپ دیکھتے، مغربی دنیا کے لوگ تو اس معاملے میں چھوٹے بچوں جیسے ہیں اور ہم کو ابتدائی کتاب کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔“ اس نے لکھا کہ ایلین کی کتاب کی حیرت انگیز وضاحت ہی ہر عمر کے قارئین کے لئے اس کی مقبولیت کا باعث ہوئی ہے۔

ایلین کی کتابوں نے اپنا پیغام دور و نزدیک پہنچایا ہے۔ غیرملکی قارئین نے کتاب کو کھول کر ایک ایسی نئی، انوکھی دنیا کی کھڑکی کھول دی جو محیرالعقل ایجادوں اور زبردست حقیقتوں سے بھرپور ہے۔ بہت سے ملکوں میں ان کی کتابیں بڑی تعداد میں شائع ہوئیں اور انہوں نے لاکھوں لوگوں کو سوویت یونین کی زندگی کی حقیقتوں کو اچھی طرح دیکھنے اور سمجھنے کا موقع دیا۔ اس بات کی بھی مثالیں ملتی ہیں کہ اس کتاب نے سفارتی گفت و شنید کے راستے کھولے۔

”نارفوک ہجر ڈی سپیج“ نے نومبر ۱۹۳۳ء میں لکھا تھا کہ اگرچہ یہ بحث زوروں میں جاری ہے کہ روس کو وفاقی حکومت کی حیثیت سے سرکاری طور پر تسلیم کیا جائے یا نہیں لیکن کاروباری لوگوں نے سرکاری طور پر روسی ادیبوں کو تسلیم کر لیا ہے مثلاً م۔ ایلین کو۔

دنیا کے بہت سے ادیبوں اور سماجی لیڈروں نے ان کی تصانیف کو بہت سراہا۔ رومیں رولان نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اگر انہوں نے لڑکپن میں ایلین کی کتابیں پڑھی ہوتیں تو انہوں نے مین ریڈس اور جولس ورن کی جگہ لے لی ہوتی۔ رسالہ ”فرانس - سوویت یونین“ کے جنوری ۱۹۴۶ء کے شمارے میں ایک مضمون لکھتے ہوئے فرانس کے مشہور شاعر یول ایلوآر نے وقت کی رفتار پر فتح حاصل کرنے اور بہتر مستقبل بنانے کے لئے آدمی کی خواہش کا ذکر کیا اور ایلین کی کتاب ”عظیم منصوبے کی کہانی“ کے بارے میں کہا: ”کوئی شاعر اس خواہش کو ایسی سادگی سے نہیں پیش کر سکا جیسا کہ ایلین نے کیا ہے جو پہلے سوویت پنج سالہ منصوبے کا شاعر ہے۔“

میخائل ایلین کی تصانیف کے بارے میں مندرجہ بالا رائیں غیرملکی قارئین کے تاثرات میں سے چند ہیں خصوصاً ان کی بہت سی مقبول کتاب ”عظیم منصوبے کی کہانی“،

کے بارے میں - بہر حال، اس ممتاز اختراع پسند ادیب کی اور بھی کتابیں اسی طرح مقبول ہوئی ہیں -

رومیں رولاں نے لکھا ”میری بیوی نے ابھی آپ کی تازہ ترین کتاب ”پہاڑ اور انسان، مجھے پڑھکر سنانا ختم کیا ہے جو مجھے اس سے پہلی والی کتاب ”عظیم منصوبے کی کہانی،“ سے زیادہ پسند آئی۔“
یہ کتاب انگلستان، سویڈن، امریکہ، چین، سوئٹزرلینڈ اور فرانس میں بہت مقبول ہوئی -

نومبر ۱۹۳۸ء میں ”نیویارک ہیرلڈ ٹریبیون“ نے لکھا کہ ”یہ چھوٹی اور ہلکی بھلی ”کرامت جغرافیہ،“ غالباً سب سے زیادہ نمایاں اور مدلل دستاویز ہے جو پچھلے برسوں سوویت یونین میں چھپی ہے۔“

۱۹۳۶ء میں ریاستہائے متحدہ امریکہ کے ”ورلڈ نیوز“ نے لکھا کہ ایلین نے اپنی کتاب کا نام ویلم بلیک کی اس لائن سے لیکر کہ ”جب آدمی اور پہاڑ ملتے ہیں تو بڑے بڑے کڑنارے ظہور میں آتے ہیں،“ بڑی صفائی، صحت اور سادگی کے ساتھ لکھا ہے۔ ”ایلین کا مقصد یہ نہ تھا کہ وہ اپنے موضوع کو مقبول عام طریقے سے پیش کرنے کے لئے ضرورت سے زیادہ سادگی سے کام لیں - وہ چاہتے تھے کہ اپنے موضوع کو ایسی صفائی اور پرجوش طریقے سے بیان کریں جس سے اشتیاق پیدا ہو اور پھر جوابات دیکر قاری کے لئے واقعی دلچسپی پیدا کریں - لوگوں نے ”پہاڑ اور انسان،“ کو وہ تمام ٹکڑے یکجا کرنے میں جو پوری دنیا بناتے ہیں ایک عظیم رول قرار دیا۔“

غیرملکی ناقدوں نے ایلین کی اس خواہش کو بھی سراہا کہ وہ زندگی کی زبردست رنگا رنگی پر بحث کرنا اور اس کے عوامل کی منطقی وحدت کو شاعرانہ اور فلسفیانہ دونوں طرح سے حاصل کرنا چاہتے ہیں -

”لیٹر فرانسیس،“ نے نومبر ۱۹۴۶ء کے شمارے میں ”پہاڑ اور انسان،“ کے بارے میں لکھا ”ایک معجزہ؟ جادو؟ نہیں، سائنس اور شاعری ایک ساتھ... ایلین موجودہ شاعروں میں ایک سب سے بڑا شاعر ہے۔“

”ایسا شاعر جو صرف نثر لکھتا ہے لیکن اس کی کہانیاں تازہ اور جاندار شاعری سے بھری ہوتی ہیں - وہ ایلوآر کے محبوب شاعروں میں داخل ہو گیا ہے۔“

”سوویت تصانیف میں سے کوئی بھی ”پہاڑ اور انسان،“ سے زیادہ اشاعت کی مستحق نہیں ہے جو دوسری عالمی جنگ سے پہلے لکھی گئی تھی - ریڈیارڈ کیلنگ کی کتابوں کی طرح اس کی بھی لاکھوں کاپیاں شایع ہونی چاہئیں کیونکہ ایلین بھی کیلنگ کا ہم پایہ مصنف ہیں -“

”عظیم منصوبے کی کہانی،“ میں جس نے ایلین کو بین اقوامی شہرت بخشی لوگوں نے پہلے پہل پرانے سماجی نظام پر فتح کا قصیدہ پڑھا اور اب انہوں نے ”پہاڑ اور انسان،“ میں نئے انسان کی آزادی اور قدرت کی طاقتوں پر اس کے کنٹرول کا گیت پایا۔

نومبر ۱۹۴۷ء میں ”دیر فریئے باویر،“ میں ایک جرمن کسان کا خط چھپا تھا۔ اس میں لکھا تھا:

”اب میں ”پہاڑ اور انسان،“ کی کہانیاں پڑھنے کے بعد سوویت غواء اور ان کی سوشلسٹ ریاست کے بارے میں سمجھنے لگا ہوں۔“

سفری ایجنسی کک کے پریس کے شعبے کے سربراہ نے ایلین سے کہا کہ انگلستان اور اسکاٹ لینڈ میں ان کی کتاب ”پہاڑ اور انسان،“ سپاہیوں، ملاحوں، کن کنوں، قانون دانوں اور حتیٰ کہ ایک امیر بیگم نے بھی پڑھی ہے۔“

یہ بات دلچسپ ہے کہ ایلین اتنے مقبول ہو گئے تھے کہ دوسرے مصنف ان کی کتابوں کا ذکر اپنے ناولوں میں بے تکلفی کے ساتھ کرتے تھے جب وہ کسی خاص کردار کے کسی خاص پہلو کو پیش کرنا چاہتے تھے۔ مثلاً لونی اراگون نے اپنے ناول ”کمیونسٹ،“ میں اپنے ایک کردار کے بارے میں لکھا ہے:

”اس کو ایک کتاب ”پہاڑ اور انسان،“ مل گئی جو ایک روسی نے لکھی تھی۔ اس کو ذرا اس کتاب پر شک تھا کیونکہ وہ پروپیگنڈے سے عاجز آچکا تھا لیکن یہ کتاب واقعی جولس ورن کی تصانیف کی طرح دلچسپ تھی۔“

الجیریا کے ایک ترقی پسند مصنف محمد دیب نے اپنی کتاب ”بڑے گھر،“ میں لکھا ہے:

”دراصل حامد نے عمر کو ”پہاڑ اور انسان،“ نامی کتاب دی اور لڑکے نے بڑے صبر کے ساتھ اس کتاب کے ایک ایک صفحے کو اپنے میں سمولیا۔ اس نے چار مہینے میں یہ کتاب ختم کی۔“

سان فرانسیسکو سے ایک چھوٹی لڑکی نے ایلین کو لکھا کہ اس نے اور اس کے نوسالہ دوستوں نے ان کی کتاب ”سفیدی پر سیاہی،“ (تحریر کی تاریخ کی بابتہ) بڑی دلچسپی سے پڑھی۔ اور انہوں نے اس کی بنا پر ایک کھیل بنایا۔

۱۹۴۴ء میں ”نیویارک ہیرلڈ ٹریبیون،“ نے سال کی پہلی شستماہی میں لکھی ہوئی بچوں کی بہترین کتاب کے لئے دو سو ڈالر کے انعام کا اعلان کیا۔ یہ انعام میخائل ایلین اور ایلینا سیگال کی ”پہیلیوں کی کہانی،“ نامی کتاب کے لئے ملا۔ ہم ایسے بے شمار مضامین پیش کر سکتے ہیں جن میں ”انسان بڑا کیسے بنا،“ کی غیرملکوں میں بڑی تعریف کی گئی ہے۔ یہ مضامین ریاستہائے متحدہ امریکہ،

میکسیکو، جاپان، انگلستان، ہنگری، آسٹریا، سویڈن، فرانس اور جرمنی کے اخباروں میں شایع ہوئے ہیں۔

غیرملکوں کے اکثر دوروں میں اس موضوع پر بحث کرتے ہوئے کہ سوویت آرٹ اور ادب کا عالمی تہذیب کے خزانے میں کیا حصہ ہے میں نے مایاکوفسکی، شولوخوف، آئزینشٹین، گالینا اولانوا، شوستاکوویچ، خاچاتوریان اور موخینا کے ساتھ میخائل ایلین کا نام سنا ہے۔ فرانس، چین اور جاپان کے بہت سے اخباروں نے میخائل اینین کی موت پر ماتمی مضامین میں ان کو سوویت روس کا عظیم ادیب کہا ہے۔ اگر کوئی ایلین کی کتابوں پر ادبی تنقید نگاروں کے مضامین، اخباروں کی رائیں، قارئین کے خطوط، نمایاں ادیبوں، سائنس دانوں، شاعروں اور سماجی لیڈروں کے انٹرویو جمع کرے تو ان کی ایک ضخیم کتاب بن جائیگی اور کون جانے کہ ایسی کتاب کسی دن شایع ہی ہو جائے۔

پھر ان کی کتابوں میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کے علاوہ ہمیں ایک اور ونولہ انگیز کتاب لوگوں کو یہ یاد دلانے کے لئے مل جائیگی کہ کس طرح ایک سوویت ادیب، ایک عظیم فن کار اور سائنس دان کے صاف، جامع اور دانش مندانہ الفاظ نے دوسرے ملکوں کے لئے ایسے خیالات کا راستہ کھولا جو ہمارے طریقہ زندگی کے لئے جوش پیدا کرتے ہیں اور دنیا کے سامنے اس زندگی کی عظیم حقیقت کو آشکار کرتے ہیں۔

لیف کاسیل

کتاب نما

سجیدہ ادب

شعر و شاعری

۳۰/-	سبط حسن	شہر نگاراں	۱۶/-	فیض احمد فیض	سرورادی سینا
۳۹/-	سبط حسن	ماضی کے مزار	۱۶/-	فیض احمد فیض	مے دل کے مسافر
۴۰/-	سبط حسن	پاکستان میں تہذیب کا ارتقا	۱۳/-	فہمیدہ ریاض	پتھر کی زبان
۴۵/-	سبط حسن	موسیٰ سے مارکس تک	۱۵/-	فہمیدہ ریاض	بدن دریدہ
۵۵/-	سبط حسن	انقلاب ایران	۱۲/-	فہمیدہ ریاض	دھوپ
۴۰/-	سبط حسن	نویدینکر	۱۵/-	مصطفیٰ زیدی	کوہ ندا
۵/-	سبط حسن	کارل مارکس	۱۲/-	کیفی اعظمی	آخر شب
۲۰/-	فیض	صلیبیں مے در پیس	۱۲/-	کیفی اعظمی	آوارہ سجدے
۴۰/-	فیض	متاع لوح و قلم	۲۴/-	سرور جعفری	امو پکارتا ہے
۳۵/-	فیض	مروسل آشنائی	۲۴/-	سرور جعفری	ایک خواب اور
۱۲/-	اقبال اختر	گراچی	۳۳/-	حبیب جالب	حرف حق
۱۸/-	شاہد احمد دہلوی	ابراہیم	۲۰/-	سجاد ظہیر	پگھلا نلیم
۳۰/-	ذیالکوہ بھٹو	ڈیالکوہ بھٹو کے دن	۱۵/-	غلام ربانی تاباں	ذوق سفر
۳۰/-	ایلمن	انسان بڑا کیسے بنا	۳۰/-	شاد تمکنت	ورق انتخاب
۱۲/-	وقار احمد رضوی	نظرات	۱۶/-	جاذب آفاقی	ہنوز
۱۵/-	سجاد ظہیر	ذکر حافظ	۲۰/-	عزیز حامد دنی	نخل گماں
۲۱/-	سرور جعفری	پیغمبران سخن	۳۰/-	مسترت علی سرور	نوائے بے نوا
۵/-	سبط حسن	بھگت سنگھ اور اس کے ساتھی	۴۵/-	افتخار عارف	مرد و نیم

نئی کتابیں زیر طبع

طنز و مزاح اور افسانوی ادب

۲۵/-	جیلانی بانو	پرایا گھر (افسانے)	۲۳/-	مشتاق احمد یوسفی	چراغ تلے
۲۵/-	ڈاکٹر مصطفیٰ کریم	نگلو (افسانے)	۲۳/-	مشتاق احمد یوسفی	خاکم بدین
۴۰/-	جیلانی بانو	بارش سنگ (ناول)	۳۹/-	مشتاق احمد یوسفی	زرگذشت
		کیا تم پورا چاند نہ دیکھو گے	۱۵/-	ڈاکٹر انور سجاد	نیلے نوٹ بک

			۲۱/-	ڈاکٹر مصطفیٰ کریم	گرم دن
--	--	--	------	-------------------	--------

			۹/-	سجاد ظہیر	لندن کی ایکات (ناول)
--	--	--	-----	-----------	----------------------

			۴۵/-	غلام عباس	زندگی نقاب چھپے (افسانے)
--	--	--	------	-----------	--------------------------

			۹/۰	اشرف صبور	غبار کارواں
--	--	--	-----	-----------	-------------

مکتبہ دانیال

کی مطبوعات ہر اچھے کتب فروش سے دستیاب ہیں

پڙهندڙ نسل . پ ن

The Reading Generation

1960 جي ڏهاڪي ۾ عبدالله حسين ”آداس نسلين“ نالي ڪتاب لکيو. 70 واري ڏهاڪي ۾ وري ماڻڪ ”لڙهندڙ نسل“ نالي ڪتاب لکي پنهنجي دور جي عڪاسي ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. امداد حسينيءَ وري 70 واري ڏهاڪي ۾ ئي لکيو:

انڌي ماءُ جڻيندي آهي اونڌا سونڌا ٻار
ايندڙ نسل سمورو هوندو گونگا ٻوڙا ٻار

هر دور جي نوجوانن کي آداس، لڙهندڙ، ڪڙهندڙ، ڪڙهندڙ، ٻرندڙ، چُرندڙ، ڪِرندڙ، اوسيئڙو ڪَندڙ، پاڙي، ڪاڻو، پاڇوڪڙ، ڪاوڙيل ۽ وڙهندڙ نسلن سان منسوب ڪري سگهجي ٿو، پر اسان انهن سڀني وچان ”پڙهندڙ“ نسل جا ڳولائو آهيون. ڪتابن کي ڪاڳر تان ڪڍي ڪمپيوٽر جي دنيا ۾ آڻڻ، ٻين لفظن ۾ برقي ڪتاب يعني e-books ٺاهي ورهائڻ جي وسيلي پڙهندڙ نسل کي وَڌڻ، ويجهڻ ۽ هڪ ٻئي کي ڳولي سَهڪاري تحريڪ جي رستي تي آڻڻ جي آس رکون ٿا.

پڙهندڙ نسل (پَن) ڪا به تنظيم ناهي. اُن جو ڪو به صدر، عهديدار يا پايو وجهندڙ نه آهي. جيڪڏهن ڪو به شخص اهڙي دعويٰ ڪري ٿو ته پڪ ڄاڻو ته اهو ڪوڙو آهي. نه ئي وري پَن جي نالي کي پئسا گڏ ڪيا ويندا. جيڪڏهن ڪو اهڙي ڪوشش ڪري ٿو ته پڪ ڄاڻو ته اهو به ڪوڙو آهي.

جھڙيءَ طرح وٽن جا پَن ساوا، ڳاڙها، نيرا، پيلا يا ناسي هوندا آهن اهڙيءَ طرح پڙهندڙ نسل وارا پَن به مختلف آهن ۽ هوندا. اهي ساڳئي ئي وقت اداس ۽ پڙهندڙ، ٻرندڙ ۽ پڙهندڙ، سُست ۽ پڙهندڙ يا وڙهندڙ ۽ پڙهندڙ به ٿي سگهن ٿا. ٻين لفظن ۾ پَن ڪا خصوصي ۽ تالي لڳل ڪلب Exclusive Club نه آهي.

ڪوشش اها هوندي ته پَن جا سڀ ڪم ڪار سهڪاري ۽ رضاڪار بنيادن تي ٿين، پر ممڪن آهي ته ڪي ڪم اجرتي بنيادن تي به ٿين. اهڙي حالت ۾ پَن پاڻ هڪٻئي جي مدد ڪرڻ جي اصول هيٺ ڏي وٺ ڪندا ۽ غيرتجارتِي non-commercial رهندا. پَن پاران ڪتابن کي ڊجيٽائيز digitize ڪرڻ جي عمل مان ڪو به مالي فائدو يا نفعو حاصل ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪئي ويندي.

ڪتابن کي ڊجيٽائيز ڪرڻ کان پوءِ اهم مرحلو ورهائڻ distribution جو ٿيندو. اهو ڪم ڪرڻ وارن مان جيڪڏهن ڪو پيسا ڪمائي سگهي ٿو ته ڀلي ڪمائي، رڳو پَن سان اُن جو ڪو به لاڳاپو نه هوندو.

پَن کي کليل اکرن ۾ صلاح ڏجي ٿي ته هو وس پتانڊڙ وڌ کان وڌ ڪتاب خريد ڪري ڪتابن جي ليڱڪن، ڇپائيندڙن ۽ ڇاپيندڙن کي همٿائين. پر ساڳئي وقت علم حاصل ڪرڻ ۽ ڄاڻ کي ڦهلائڻ جي ڪوشش دوران ڪنهن به رڪاوٽ کي نه مڃن.

شيخ اياز علم، ڄاڻ، سمجھ ۽ ڏاهپ کي گيت، بيت، سٽ، پُڪارَ سان
تشبيه ڏيندي انهن سڀني کي بمن، گولين ۽ بارودَ جي مدِ مقابل بيهاريو
آهي. اياز چوي ٿو ته:

گيتَ به ڄڻ گوريلا آهن، جي ويريءَ تي وار ڪرن ٿا.

....

ڄڻ ڄڻ جاڙ وڌي ٿي جڳ ۾، هو ٻوليءَ جي آڙ چُپن ٿا؛
ريتيءَ تي راتاها ڪن ٿا، موٽي منجهه پهڙ چُپن ٿا؛

....

ڪالهه هُيا جي سُرخ گلن جيئن، اڄڪلهه نيلا پيلا آهن؛
گيتَ به ڄڻ گوريلا آهن.....

....

هي بيتُ آئي، هي بم- گولو،

جيڪي به کڻين، جيڪي به کڻين!

مون لاءِ ٻنهي ۾ فرقُ نه آ، هي بيتُ به بمَ جو ساٿي آ،

جنهن رڻ ۾ رات ڪيا راڙا، تنهن هڏَ ۽ چمَ جو ساٿي آ -

ان حساب سان اڻڄاڻائي کي پاڻ تي اهو سوچي مڙهڻ ته ”هاڻي ويڙهه ۽
عمل جو دور آهي، اُن ڪري پڙهڻ تي وقت نه وڃايو“ نادانيءَ جي نشاني
آهي.

پَن جو پڙهڻ عام ڪتابي ڪيڙن وانگر رُڳو نصابي ڪتابن تائين
محدود نه هوندو. رُڳو نصابي ڪتابن ۾ پاڻ کي قيد ڪري ڇڏڻ سان سماج
۽ سماجي حالتن تان نظر ڪڍي ويندي ۽ نتيجي طور سماجي ۽ حڪومتي
پاليسيون policies اڻڄاڻن ۽ نادانن جي هٿن ۾ رهنديون. پَن نصابي ڪتابن
سان گڏوگڏ ادبي، تاريخي، سياسي، سماجي، اقتصادي، سائنسي ۽ ٻين

ڪتابن کي پڙهي سماجي حالتن کي بهتر بنائڻ جي ڪوشش ڪندا.

پڙهندڙ نسل جا پڻ سڀني کي **ڇو، ڇا، ۽ ڪيئن** جهڙن سوالن کي هر بيان تي لاڳو ڪرڻ جي ڪوٺ ڏين ٿا ۽ انهن تي ويچار ڪرڻ سان گڏ جواب ڳولڻ کي نه رڳو پنهنجو حق، پر فرض ۽ اڻٽر گهرج unavoidable necessity سمجهندي ڪتابن کي پاڻ پڙهڻ ۽ وڌ کان وڌ ماڻهن تائين پهچائڻ جي ڪوشش جديد ترين طريقن وسيلي ڪرڻ جو ويچار رکن ٿا.

توهان به پڙهڻ، پڙهائڻ ۽ ڦهلائڻ جي ان سهڪاري تحريڪ ۾ شامل ٿي سگهو ٿا، بس پنهنجي اوسي پاسي ۾ ڏسو، هر قسم جا ڳاڙها توڙي نيرا، ساوا توڙي پيلا پن ضرور نظر اچي ويندا.

وڻ وڻ کي مون پاڪي پائي چيو ته ”منهنجا پاءُ
پهتو منهنجي من ۾ تنهنجي پڻ پڻ جو پڙلاءُ.“
- اياز (ڪلهي پاتم ڪينرو)